

नयी तालीम

राष्ट्रीय शिक्षादा मय

★

यो समग्रं का संशोधन वृत्तिः

★

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

सम्पादक मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण — प्रधान सम्पादक

श्री बशीधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा — प्रबन्ध सम्पादक

वर्ष . २३

अंक . १

मूल्य १ रु० प्रति

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	१
राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ	६ श्री अरविंद
स्वराज्य की शिक्षा	११ लोचनोत्तम तिलक
गो सचन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण	१३ विनोद
शिक्षा में विनव चिंतन	
कार्यपरक शिक्षा का एक अभिनव प्रयोग	१६ के एम आचार्य
शिक्षा ही सामाजिक समस्याओं का हल	
कर सबती है	२१ क्षीतन प्रसाद
हमारे सविधान का रजत जयंती वष	२५ मदनमोहन मालवीय
विज्ञानकी दिशाएँ	
शिक्षा में संगणकी का प्रयोग	२७
राज्यों में शिक्षा	
राजस्थान शिक्षा सम्मेलन सक्षिप्त विवरण ३०	
अखिल भारत गोसचन संगोष्ठी का विवरण ३४	
<i>Productive Work in Education</i> 36	
— Dr Malcolm S Adiseshiah	
छात्र जगत	
राष्ट्र उत्पाद के बढ़ते चरण	४७

अगस्त, '७४

- * 'नयी छातीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी छातीम' का वार्षिक मुक्त बारह रुपये हैं और एक अंक का मूल्य १ रु० है।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ध्यान अपनी सध्या लिखना न भूलें।
- * 'नयी छातीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखन की होती है।

श्री प्रभावराजी द्वारा अ भा नयी छातीम समिति सेपाश्रम के लिए प्रशासित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

भारतीय संविधान की रजत जयंती :

लगभग तीन वर्ष पहले देश भर में हमारे स्वराज्य की रजत जयंती मनाई गई थी। इससे देश में एक नयी चेतना का उदय हुआ और राष्ट्र में एक नवीन उत्साह और स्फूर्ति जागी।

इस वर्ष की पिछली २६ जनवरी को भारतीय संविधान को लागू हुए २४ वर्ष पूरे हो चुके हैं और पच्चीसवां वर्ष प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार यह वर्ष हमारे संविधान का रजत जयंती वर्ष है।

१५ अगस्त, १९४७ को हम स्वतंत्र हुए थे, किन्तु हमारी आजादी को एक निश्चित रूप और रंग तो २६ जनवरी, १९५० को ही प्राप्त हुआ जब भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित हुआ और हमारे संविधान की सभी धाराएँ क्रियान्वित हुईं। इसलिये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस पच्चीसवें वर्ष में यह बहुत जरूरी है कि सभी नागरिक उसको विभिन्न धाराओं को एक बार फिर अच्छी तरह पढ़ें, समझें और उनके विभिन्न पक्षों पर गहराई से चर्चा करें।

पिछले २५ वर्षों में भारत में काफी उतार और चढ़ाव आये। देशपर एक बार चीनी और दो बार पाकिस्तानी हमले भी हुए। पूर्व बंगाल से लगभग एक करोड़ शरणार्थियों का देश पर भारी बोझ पड़ा, किन्तु बाद में हमें 'सोनार बागला' जैसा एक पड़ोसी मित्र राष्ट्र प्राप्त हुआ। देश के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ और सूखे का भी अनुभव मिला। कई राजनीति पार्टियाँ गिर्यो और नई खड़ी हुईं। कुछ प्रान्तों में गंर कांप्रेसी सरकारें भी बन्यो और अब तक पाँच देशव्यापी चुनाव

वर्ष : २३

अंक : १

सपन्न हुए। इन सभी अवस्थाओं में हमारे संविधान के अन्तिम और उसके सचहीतेपन ने हमें विविध कठिनाइयों से पार किया और देश की प्रजातन्त्रिक अवस्था को साबुत या अक्षुण्ण रखा।

यह एक विचित्र सयोग है कि हमारे संविधान के इस पच्चीसवें वर्ष में कई प्रकार के अतसंवधानिक आन्दोलन चल रहे हैं। हिंसात्मक प्रवृत्तियों का जोर बढ़ रहा है और चारों ओर आपसी सघर्ष, विद्वेष और विध्वंस के बोलों का दस घिरते जा रहे हैं। कई स्थानों से बार-बार आवाज बुलन्द की जा रही है कि भारतीय लोकतन्त्र विफल हो गया है और वह अब आगे नहीं चलेगा। कुछ लोग यह भी कहने लगे हैं कि अब हमारा वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं देगा और एक नया संविधान पुनरचना पड़ेगा। क्या यह सच है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें इसी वर्ष समझ-झूँटकर देना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारा संविधान काफी मजबूत, समग्र और साथ ही साथ सचकोत्ता भी है। हो सकता है कि अब तर्क के अनुभव के आधार पर, उसमें कुछ और छोट मोटे संशोधन करने पड़ें। किन्तु कुल मिलाकर वह दुनिया के संविधानों में से एक सफल और सपन्न संविधान माना जाना चाहिए। इसलिए उसके प्रति आम जनता की भ्रष्टा और सम्भावना बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है।

यह कार्य व्यवस्थित ढंग से इस वर्ष हम सभी को करना चाहिए। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा विशेषकर शिक्षण केन्द्रों में कई तरह की विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जा सकती हैं ताकि संविधान के विविध पहलुओं पर खूब खुली किन्तु रचनात्मक चर्चा हो सके। हम आशा करते हैं कि चालू वर्ष का यह सर्व-उपयोग सारे देश में व्यापक ढंग से किया जाएगा ताकि हमारे प्रजातन्त्र और गणराज्य की जड़ें और भी मजबूत बन सकें।

को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिये। किन्तु यह एक विविध और हास्यास्पद दलील थी। जो कला हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों को तेजो से गिराये और विद्यार्थियों के चरित्र का हनन करे वह कला नहीं, किन्तु एक महान् राष्ट्रीय पाप है और उसे पूरी शक्ति से दबाना चाहिए।

हम यह भी देखते हैं कि एक बार फिल्म बन जाने के बाद बहुत कठिन हो जाता है कि संसर द्वारा उसके काफी हिस्से काट दिये जाय। व्यावहारिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं हो पाता। इसलिये यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा चित्र बनने के पहले से ही उसका कथानक और 'स्क्रिप्ट' बारीकी से देख लो जाय ताकि बाद में अनावश्यक काटनाइयाँ खड़ी न हों। यदि इस प्रकार की प्री-संस्तरशिप की व्यवस्था बाखिल कर दी जाय तो संसर बोर्ड को अपने नियम लागू करना बहुत आसान हो जायगा। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार की सवधित मिनिस्टरी इस और विशेष ध्यान देगी ताकि हमारी फिल्मों का स्तर ऊँचा उठ सके और नवयुवकों के चरित्र को गिराने के बजाय उसे सत्कारपूर्ण बनाने में सफल हो।

दहेजकी प्रथा :

हमें यह जानकर बहुत सतोष हुआ कि उड़ीसा की मुख्यमंत्री श्रीमती नन्दिनी सतपथी ने हाल ही में एक दहेज विरोधी आन्दोलन शुरू किया है। यह बड़े दुःखका विषय है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून रहते हुए भी दहेज की प्रथा धटने के बजाय धीरे-धीरे बढ ही रही है। इस समय करोड़ों समी आन्तोंमें किसी पिता के लिये हजारों रुपये खर्च किये बिना अपनी पुत्री की शादी करना गैर-मुमकिन-ता बन गया है। इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध बहुत वर्षों से हमारे देश में आन्दोलन चलते रहे हैं। लेकिन इस वक़्त तो यह बुराई सोमाओ की पार कर रही है। अतः यह बहुत जरूरी है कि इसके खिलाफ हमारी आवाज़ बुलन्द की जाय। इस सिलसिले में शिक्षण-संस्थाओं-की ज़िम्मेदारी और भी बढ जाती है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में शुरू से ही विद्यार्थियों की समझाना चाहिये कि दहेज की प्रथा किसी भी नवयुवक के लिये शोमानक नहीं है। देश के कुछ हिस्सों में तो दहेज की परेशानी की वजह से लड़कियों के विवाह नहीं हो पाते और उन्हें आत्महत्या करने पर विवश हो जाना पड़ता है।

हम उम्मीद करते हैं कि दहेज-प्रथा के खिलाफ उड़ीसा के आन्दोलन का अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अन्य राज्यों में भी इसी तरह का प्रचार शुरू किया जायगा।

शिक्षा में सुधार :

पाठकों को स्मरण होगा कि अक्टूबर सन् १९७२ में अखिल भारत नयी तालीम समिति और वर्षा के शिक्षा मन्त्र के समुक्त तत्वावधान में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन सेवाग्राम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिश थी कि हर स्तर पर हमारी शिक्षा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी और उत्पादक श्रम

द्वारा ग्रामीण और नागरीय क्षेत्रों में दी जाय। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि हमारे पाठ्यक्रमों में नीचे लिखे तीन मूल तत्वों पर विशेष बल दिया जाय :—

(१) आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास तथा संक्षिप्त कार्यक्रम के अविभाज्य अंग के रूप में कार्यों द्वारा श्रम-प्रतिष्ठा।

(२) सामुदायिक सेवा के साथ-साथ कार्यक्रमों में छात्रों और शिक्षकों के सहयोग द्वारा राष्ट्रीयता एवं सामाजिक दायित्व की भावना और

(३) नैतिक मूल्यों का सिखन, तथा सर्व-धर्म-समभाव और उनके मूलमूल सिद्धान्तों को एकात्मता।

इन पाठ्यक्रमों में हमारी समन्वित सांस्कृतिक परम्परा की जानकारी, भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास, राष्ट्रीय एकता पर बल, अन्तर-राष्ट्रीय सहयोग तथा अहिंसा, सोवतन्त्र, सामाजिक न्याय और हमारे संविधान में निहित धर्म-समन्वय के मूल तत्वों का समावेश होना चाहिए।

हमें इस बात का सतोष है कि सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों की ओर कई राज्य सरकारों ने काफी ध्यान दिया है और यह निश्चय किया है कि सेवाग्राम के 'वर्तमान' के अनुसार बालू शिक्षा-प्रणाली में जरूरी परिवर्तन किये जायें। अभी तक कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में राज्य-स्तरीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किये जा चुके हैं। इन शिक्षा सम्मेलनों में राज्य के शिक्षा-मन्त्री के अलावा शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारी, विभिन्न विश्व-विद्यालयों के उपकुलपति और प्रमुख गैर-सरकारी शिक्षा-जासूसी शामिल होते रहे हैं। कई प्रांतों में तो वहाँ के राज्यपालों और मुख्य सचिवों ने भी इन सम्मेलनों में सक्रिय हिस्सा लिया है। अगस्त के शुरू में इस प्रकार का एक सम्मेलन हरियाणा के शिक्षा-मन्त्री ने चण्डीगढ़ में भी बुलाया है। पंजाब के राज्यपाल श्री महेंद्र मोहन चौधरी ने पटियाला में एक 'गांधी मार्ग सम्मेलन' आयोजित किया है जिसमें शिक्षा-सुधार सम्बन्धी गम्भीर चर्चा की जायेगी। हम आशा करते हैं कि शेष राज्य भी शीघ्र ही इस दिशा में कदम उठावेंगे और इस प्रकार के शिक्षा सम्मेलनों का आयोजन करेंगे।

हमें इस बात की भी खुशी है कि पचवीं पाँचवर्षीय योजना के शिक्षा सबंधी प्रारूप में सेवाग्राम सम्मेलन की सभी मुख्य सिफारिशों का समावेश कर दिया गया है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा का सीधा सबंध हमारी राष्ट्रीय विकास योजनाओं से जोड़ा जाय और श्रम व समाज-सेवा को हमारी शिक्षा-प्रणाली का अविभाज्य अंग बनाया जाय। प्रारूप में इसका भी उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय की डिग्रियों का सबंध नौकरियों से तोड़ दिया जाय और माध्यमिक शिक्षा के धाद दो

चय के ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किये जाय जिनको पूरा करके हमारे विद्यार्थि उपयोगी कामों में लग सकें। हम उम्मीद करते हैं कि पाँचवीं योजना के दौरान इन सभी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा।

किन्तु हमें दुःख है कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने अभी तक सेवाग्राम सम्मेलन के वक्तव्य की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। हम इस मनोवृत्ति का कारण समझने में असमर्थ हैं। जब शिक्षा मन्त्रालय से पूछा जाता है कि वे शिक्षा-सुधारों की तरफ अधिक ध्यान क्यों नहीं देते, तो उत्तर मिलता है कि हमारे संविधान में यह विषय राज्यो का है। यह दलील सचमुच बिलकुल धोषी है। जब केन्द्रीय सरकार चाहती है तो राज्य सरकारों पर तरह-तरह से दबाव डालती रहती है और व्यर्थों का भी सातव दिखती है। लेकिन जब वह किसी काम को नहीं करना चाहती तब इस तरह की धोषी बलीले वेश कर देती है। इस प्रकार का रण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

—श्रीमन्नारायण

‘राष्ट्रीय’ शिक्षा का ‘अर्थ’ :

[श्री अरविंद ने यह लेख सातों पहले लिखा था किन्तु यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिये अब भी मार्ग-दर्शक है। तत्कालीन आधुनिकतावाद की, हमारे आज के विश्व विद्यालय जिसके गढ़ हैं, श्री अरविंद जैसे भनीषी की यह फटकार आशा है शिक्षा प्रेमी शिक्षकों व छात्रों की चिंतन के लिए प्रेरित करेंगे। १५ अगस्त को अरविंद की जन्म-जयंती भी पड़ती है। इस अवसरपर हम नयी तालीम परिवार की ओर से उन्हें अपनी नम्र ध्वाजिली अर्पित करते हैं।

— सम्पादक]

हमारे देश में और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, उन सभी देशों में जहाँ विदेशी राज्य रह चुका है, जहाँ स्वदेशी और विदेशी संस्कृति की टक्कर होती-रहती है, एक ओर माँग की जाती है कि शिक्षा राष्ट्रीय हो। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई यह नहीं जानता कि राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब क्या है, उससे किस बात की आशा की जाती है। इसकी वजह से सारे वातावरण में एक उत्सन्न पैदा हो जाती है और चारों तरफ से शोर मचाई देता है कि कुछ होना चाहिये पर कोई यह नहीं कह सकता कि क्या होना चाहिये ?

आज की शिक्षा ब्रिटिश राज्य की ही शिक्षा है :

किसी विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्था के नाम के साथ ‘राष्ट्रीय’ शब्द लगा देने भर से वहाँ की शिक्षा राष्ट्रीय नहीं बन जाती, ठीक उसी तरह जैसे गौरे अधिकारियों की जगह काले अधिकारियों को ला बिठाने से सरकार की प्रकृति नहीं बदल जाती। भ्रमा तो यह है कि इन शिक्षण संस्थाओं की बागडोर उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो ऐसी शिक्षा-संस्थाओं की उपज हैं जिन्हें हम पानी

पी-पीकर कोसते हैं। हम बहुत प्रगतिशील बनना चाहते हैं तो साहित्य, कला आदि की गद्दी पर विज्ञान और शिल्प आदि को सा बिठाते हैं और पड़ितों या बी. ए., एम. ए. की जगह इंजीनियरों और डाक्टरों की वर्षा करने लगते हैं और इसी में अपने कर्तव्य की इति भी मान बैठते हैं। हमारे लिये यह कहना मुश्किल है कि हमारी आधुनिक शिक्षण संस्थाएँ अंग्रेजी राज्यकी संस्थाओं से किस तरह अलग हैं ?

हमारी समस्या सर्वमुच बहुत कठिन है और हमारी समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। प्राचीन शिक्षा-पद्धति बहुत अच्छी थी और अपने समय की भांग को पूरा करती थी परन्तु आज उसे वहाँ से उखाड़कर आधुनिक गमलों में नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करना तो भक्की पर भक्की मारना होगा और इससे हमारी वर्तमान आवश्यकताएँ ही पूरी नहीं हो सकती फिर सत्ता भविष्य की ती बात ही क्या है ! भविष्य की भांगें तो वर्तमान से बहुत अधिक होंगी। साथ ही यह भी उतना ही सही है कि इंग्लैण्ड, जर्मनी या अमरीका की टूटनियाँ लाकर यहाँ रोप देने से भी काम न चलेगा। हिन्दुस्तानी के चेहरे पर गिलट करने से वह यूरोपीय न बन जायगा।

हम सोधने-विचारने और नये परीक्षण करने के कष्ट से बचना चाहते हैं और विदेशी चेहरे पर गिलट करने में ही लगे रहते हैं। चीजें उरही की रखते हैं पर रंग अपना लगा देते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच की जगह हिन्दी, बंगला, सन्तन और स्पूयार्क के भूगोल की जगह दिल्ली और भद्राम के नक्शे रख देते हैं और अपनी बह्नादुरी पर अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं।

हमारी शिक्षा भारतीय आत्मा से मेल खानेवाली हो :

लेकिन इससे हमारी भांग पूरी नहीं होती। अगर हम किसी गलत स्थान से, गलत रास्ते पर चल पड़ें तो भटक जाना बहुत आसान है। हमारी सच्ची भांग तो यह है कि हमारी शिक्षा भारत की आत्मा के साथ मेल-खाने वाली हो, भारत की संस्कृति और भारतीय स्वभाव के साथ मेल खा सके। इतना ही काफी नहीं है कि वह हमारे अतीत के साथ सम हो और उसकी सभी अच्छी चीजों को अपने अन्दर लिये हो। उसे भारत के उच्चतर, उन्वदतर भविष्य को उसके वर्तमान को मूर्तिमान करने की बिगा आती हो, उसे बहन करने का बल हो।

बहुत से विचारकों और शिक्षा-शास्त्रियों का कहना है कि शिक्षा एक सार्वभौम वस्तु है, यह किसी एक देश की बपीती बनकर नहीं रह सकती। उस पर देश और विदेश के नामों के खोचें लगाने उचित नहीं। जो चीज पूर्व के लिये ठीक है वह पश्चिम के लिए बुरी नहीं हो सकती, जो शिक्षा जर्मनी के लिए ठीक है वह जापान के लिए भी अच्छी ही होगी। मनुष्य सब जगह एक ही है, सत्य और ज्ञान पर देशों और राष्ट्रों के नाम के सेबस नहीं लगाये जा सकते। विज्ञान में राष्ट्रीय शिक्षा क्या

होगी? क्या इसका यह अर्थ होगा कि हमें आधुनिक आविष्कारों को ठुकरा देना चाहिये क्योंकि वे विदेश से आये हैं? क्या हमें नैसर्गिकों और न्यूटन का यहिष्कार करके आर्यभट्ट, बराहमिहिर और भास्कराचार्य तक ही सीमित रहना चाहिये? प्रश्न उठता है कि आज लेटिन और सस्कृति सोधने-सिखाने के तरीके में, फेंच और हिन्दी या तेलुगु सिखाने के तरीके में क्या राष्ट्रीयता हो सकती है? क्या हमें आधुनिक तरीके का छाड़कर पुरानी पाठशालाओं की पद्धति अपनानी चाहिये? और यदि हम किसी तरह से पता लगा सके कि नालन्दा और तदाशिला में कैसे पढ़ाई होती थी तो क्या आज यह पद्धति हमारे लिये अनुकूल होगी? अधिक से अधिक यही तो कहा जा सकता है कि हमारे पाठ्यक्रम में अंग्रेजों की जगह भारतीय भाषाएँ प्रधान हो और अंग्रेजी का स्थान गौण कर दिया लेकिन इसके भी पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहा जाता है क्योंकि आज हम अक्षरों और अक्षरों के राज्य में नहीं हैं। हमें वर्तमान परिस्थितियों का, कठार तथ्यों का सामना करना है। अब आधुनिक जीवन पद्धति का पिछड़ जाना भी हितकर न होगा।

ये सब बातें ठीक हानी, ये आलोच युक्तियुक्त होते यदि हम यह प्रयास करते कि हर नयी चीज को उबाड़ फेंका जाय और उसकी जगह मृत या अर्द्ध मृत प्राचीन वस्तुओं की प्रतिष्ठित किया जाय। हम भास्कर और बराहमिहिर की महानता को स्वीकार करते हैं परन्तु आधुनिक विज्ञान को देश-निवाला देकर उन्हें प्रस्थापित करने के लिये तैयार नहीं हैं। यह तो ऐसा ही होगा जैसे हवाई जहाज, रेल, मोटर, आदि को उड़ाकर फिर से बैलगाड़ी के युग को लाने का प्रयास करना और यह कह कर प्रयास करना कि हमें विदेशी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पुरखों को अनुमार तो 'तालस्य रूप' कहकर उसका खारा पानी पीना वापस्यो का काम है। हमें चीजा के बाहरी रूप को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिये। उनके पीछे की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे सामने भूत और वर्तमान का प्रश्न नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य का प्रश्न है। भारतीय मन और स्वभाव की सम्भावन एँ एक ओर है और बाहर से आयी हुई अथकचरी सस्कृति दूसरी ओर। हम बीसवीं सदी से दूसरी सदी में नहीं आजाता चाहते बल्कि अपने आपको आने वाली सदियों के लिए तैयार करना चाहते हैं। भारत की अंतरात्मा, भारत की शक्ति की माँग है कि हम मिथ्या, आडम्बरपूर्ण वर्तमान से पिण्ड छुड़ाकर भावी सम्भाव्यता और अन्तः शक्ति की ओर नजर डालें।

वर्तमान शिक्षा की मिथ्या धारणा :

हमारी शिक्षण संस्थाएँ इस धारणा से पीड़ित हैं कि अमुक विषयों की अमुक स्तर तक जानकारी प्राप्त करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी उपयोगी होती है परन्तु वह शिक्षा नहीं शिक्षा का एक छोटा-सा

अग है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के मन, प्राण और अन्तरात्मा की क्षमताओं का विकास। शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि शिक्षा के द्वारा अधिक नहीं तो कम से कम ज्ञान, सकल्प, चरित्र और संस्कृति आदि का उपयोग कर सकने की शक्ति का आव्हान हमारा लक्ष्य है। और वही बहुत बड़ा फल आ जाता है। अगर विज्ञान द्वारा अधिकृत जानकारीयों का पिढारा भरना ही हमारा उद्देश्य होना तो आज के पश्चिमो विज्ञान को ऐसे का ऐसा निगल जाने से, चबाए और पचाए बिना सील लेने से ही काम चल जाता।

असल सवाल :

बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम कौन-सा विज्ञान पढ़ें, प्रश्न यह है कि विज्ञान पढ़कर करेंगे क्या, उसका उपयोग कैसे करेंगे। हम अपने मन का वैज्ञानिक मोड़ देकर, वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषण का मार्ग पकड़कर उनका मन की विभिन्न शक्तियों के साथ कैसे मेल बिठावेंगे। हमारी बुद्धि और हमारी प्रकृति ने जो प्रकाश और शक्ति देने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं उनके साथ इसका क्या सम्बन्ध होगा ? और यह भी सम्भव नहीं है कि भारतीय मानस यदि स्वाधीनता के साथ काम करे तो भौतिक विज्ञान के लिए ही नये माधनों, नये उपायों का अन्वेषण कर ले ? भारतीय मानव का विशय कांचा, हमारी मनोवैज्ञानिक परम्परा, हमारी पंचतक क्षमता आदि एम्. चीजें हैं जो बहुत-से नये तत्वों को ले आते हैं। अगर कोई भाषा सीखनी हो, वह चाहे संस्कृत हो या कोई और तो यह जरूरी नहीं है कि उसे पुराने धिक्-पिटे तरीके से ही सीखा जाय। महत्व इस बात का है कि हम संस्कृत भाषा या अन्य भारतीय भाषाओं के द्वारा अपनी संस्कृति के मूल तक कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे उसके साथ सच्ची आत्मीयता स्थापित कर सकते हैं। हमें यह भी पता लगाना होगा कि हमारे भूत का जो भाग सर्वांग है उसके साथ उस नयी मूर्ति का नाता कैसे जोड़ सकते हैं जो अभी तक भविष्य के गर्भ में है। हमें यह भी देखना होगा कि अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं का प्रयोग कैसे करें ताकि हम अन्य देशों के जीवन, वहाँ के विचारों और वहाँ की संस्कृति को सही भाँति जानकर उनके साथ ठीक सम्बन्ध स्थापित कर सकें, अपने चारों ओर के जगत् के साथ सम्यक् सम्बन्ध बना सकें। हमारे आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षण का उद्देश्य यही होना चाहिये। हमें आधुनिक अन्वेषणों, आधुनिक सत्य को स्वीकार करते हुए अपनी सत्ता, अपने मन और अपनी ही अन्तरात्मा को अपना आधार बनाना चाहिये।

हम ढहने वाली संस्कृति को लेकर क्या करें :

शिक्षाविदों का दूसरा दल प्राचीन की उपासना करते हुए कहता है कि हमें आधुनिक कालमें रहना है इसलिये हमें हर आधुनिक अर्थात् यूरोपीय चीज को अपनाना होगा तभी हम फल-फूल सकेगे। राष्ट्रीय शिक्षा का विचार इस विचार-धारा से

उल्टा जाता है। यूरोप की प्राचीन सस्कृति का मुख्य आधार क्या था ? पूर्व से लिये गए अर्थात् भारत, मिस्र, केल्डिया, फीनिशिया से लिये गए विचारों को यूनान और रोम के लिये निजी रंगों में रंगकर स्थानीय स्वभाव और मानसिक तथा सामाजिक प्रतिभा से रजित करके ही तो यूरोपीय सस्कृति बनी थी। अरब लोगों ने इस पर एक नयी रोप लगा दी। इसका मिलसिला यही बन्द नहीं हुआ। वे पूर्व से बराबर लेते रहे हैं पर हमेशा उसपर अपना नेटिन, ट्यूटानिक या स्लाव रंग चड़ाकर, अपनी स्थानीय सस्कृति और अपनी सामाजिक प्रतिभाया के अनुसार ढालकर। इस तरह बनी हुई सस्कृति काफी समय से यह दावा कर रही है कि वह मानव मन के उच्चतम विकास का परिणाम है और उसे स्वीकारने से ही ससार का निस्तार हो सकता है। लेकिन एशिया इस सब दावों को मानने के लिये बाधित नहीं है। यूरोप जो कुछ दे सकता है उसे लेने से हमें इनकार नहीं है। उसके पास नयी विचारें हैं, नये विचार हैं। हम उन्हें लेकर अपनी सस्कृति, अपनी भावना और अपने स्वभाव में पूरी तरह मिलाकर भावी सस्कृति गढ़ सकते हैं। हम स्पष्ट देख सकते हैं यूरोप की नकली गणतन्त्रात्मक वैज्ञानिक, औद्योगिक, बौद्धिक सस्कृति बह रही है। इस बहती नींव पर अपनी दीवार खड़ा करना पागलपन ही तो होगा। आज यूरोप के सच्चे मनीषी बड़ी आशा से भारत और एशिया की ओर देख रहे हैं। उन्हें आशा है कि यही से उन्हें नयी, सच्ची आध्यात्मिक सभ्यता मिलेगी। और ऐसे समय हम अपने अन्तर से आँखें फेर ले, अपनी सभाध्यताओं को भुलाकर यूरोप के भूत की जूठनों पर आँखें गड़ाए रखें तो इससे क्या कहा जा सकता है ? और मजा यह है कि ऐसी बातें करने वाले अपने-आपको उदार, सङ्कुचित राष्ट्रियता से परे, अन्तराष्ट्रीय मान बैठते हैं।

अधकचरा विचार :

इसके पीछे यह विचार काम करता है कि मनुष्य का मन सब जगह एक जैसा ही होता है और सब देशों के लिये शिक्षा की एक ही मशीन काफी होगी। युवा मन को एक ही मशीन में से गुजार देने से काम बन जायेगा चाहे वह चीन में हो या चिली में। लेकिन यह विचार पुराना और अधकचरा है। वैसे मन और मानवता की आत्मा एक चीज है परन्तु व्यक्ति का मन भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण और विविधता भरी चीज है और इन दोनों के बीच है राष्ट्र का मन, राष्ट्र की आत्मा। शिक्षा में इन तीनों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि उसमें मशीन के सीधों में बले व्यक्ति न तैयार किये जायें बल्कि ऐसे सच्चे मनुष्य पैदा हों जो मन, प्राण और आत्मा की दक्तियों को प्रकट कर सकें और अपने से ऊपर की शक्तियों को धरती पर ला सकें।

(पुडुच्चा से साभार)

लोकमान्य तिलक :

स्वराज्य की शिक्षा :

[“स्वराज्य हमारा धन्य सिद्ध अधिकार है” इस मंत्र के उद्गाता लोकमान्य तिलक स्वतंत्र भारत के लिये एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अनिवार्य मानते थे जो भारत को उसके स्वतंत्र का मान कर सके। बाद की महारमा गांधी ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये “बुनियादी शिक्षा” का विचार देश के सामने रखा। अब अपने स्वराज्य के २५ साल के बाद भी हम विचार करें कि हमने अपने इन महान् पुरखों की बात कहीं तक मानी-समझी है। नयी तालीम के पाठक तिलक महाराज ॥ इन विचारों-पर चिंतन करेंगे यह आशा है।

—सम्पादक]

आधुनिक शिक्षा के प्रवाह के कारण किसी भी शिक्षित व्यक्ति में भारतीय विरासत के लिए कोई सम्मान नहीं है। शिक्षित युवकों में धर्म के लिये भी कोई निष्ठा या विश्वास नहीं है और वे इसके प्रति लगभग उदासीन रहते हैं। उनमें धर्म के प्रति यह विराग इतना अधिक है कि वे धर्म तथा सस्कृति की पूर्ण उपेक्षा करना भी पसन्द करेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि हममें धर्म और अपनी सस्कृति के प्रति कोई समझदारी और लगाव न हो तो फिर हम ब्रिटिश सत्ता के ही मातहत रहें या स्वराज्य प्राप्त कर लें इससे क्या अन्तर पड़ता है। स्वराज्य का लक्ष्य हमारी परम्परा के प्रति हममें एक चेतना जागृत करना और हमें ईश्वर के डरना सिखाना है। आधुनिक शिक्षा हमें केवल एक ऐसे स्वराज्य के लिये ही उत्सुक बनाती है जिसमें हमारी पातकिक प्रवृत्तियों और दासनाओं की ही पूर्ति हो सके।

छात्रों को जनान्दोलनों से रोकने का अर्थ है राष्ट्र की हानि करना। यह एक प्रकार से राष्ट्र का विनाश करने जैसा है। यह तो कोई नहीं कहता कि छात्रों को अपना सारा समय केवल इसी काम में लगा देना चाहिये किन्तु चूँकि जनान्दोलन भी उस व्यापक और भिन्नता युक्त शिक्षा का ही एक भाग है जो कि छात्रों को लेनी चाहिये इसलिये उन्हें इनमें भाग लेना चाहिये। आजकल तो लोग किसी उद्देश्य की पूजा करने के बजाय व्यक्ति की ही पूजा अधिक करते हैं। किन्तु मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं होगा यदि लोगों में व्यक्ति-भक्ति का न्हास और उद्देश्य-भक्ति की वृद्धि हो। लोगों में अपने राष्ट्रीय झंडे के प्रति भी सम्मान और उरसाह का भाव होना चाहिए। गुरु का पूजा या किसी मूर्ति की पूजा वे उपाय हैं जिससे मनुष्य में उस निराकार और अमूर्त को पूजा का भाव जागृत होता है। हिन्दू सस्कृति के इस पहलू का उपयोग लोगों में अपने राष्ट्र की सेवा करने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिये होना चाहिये।

राष्ट्रीय एकता और स्वराज्य :

अंग्रेज हमारे शासक बनकर हमारे बीच इसी कारण से रह सके हैं कि हम जातीय रूप से विभाजित थे। अगर स्वराज्य के बाद भी हमारा इस प्रकार का विभाजन जारी रहा तो फिर स्वराज्य प्राप्त कर लेने के बावजूद पतन अवश्यभावी है। हिन्दू धर्म शास्त्रों में किसी भी व्यक्ति की या किसी समूह को अस्पृश्य मानने के किसी भी विचार को कोई समर्थन प्राप्त नहीं है।

गाय ग्रहण की ओर फिर उनका भाषाओं में उसके लिए शब्दों की भी व्यवस्था की। गाय भारत से हो बाहर गयी है और यही मे उसके सम्बन्ध में पारिभाषिक शब्द भी बाहर गये हैं। इसलिये भारत को गाय पर उचित ही गर्व है और उसने हमारे दिल में माता का स्थान बनाया है।

वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें :

किन्तु आज तो गाय के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करेंगे तो ध्यान में आयेगा कि जीवन के लिये अत्यन्त ही उपयोगी और सुपचनीय प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट इत्यादि सभी तत्व गायरस में विद्यमान रहते हैं। इतना ही नहीं गोमूत्र में भी अनेक वैज्ञानिक गुण मौजूद हैं। उसमें रोग निवारण की भी शक्ति निहित है और इसलिए प्राचीन भारत में लोग गोमूत्र का सेवन करना भी एक धार्मिक कार्य मानते थे। कभी कभी लोग आज भी यह करते हैं। गाबरू आप सब जानते हैं कि गाबरू के अलावा अब तो गाबरू-गैस से हमें गैस याने जलाने के लिये इंधन भी मिल रहा है। इस प्रकार वह हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता व साथ ही वैज्ञानिक आवश्यकता भी पूरी कर रही है।

बाइबिल और कुरान में गो-हत्या निषिद्ध है .

समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो पता लगेगा कि उसमें भी गाय का महत्व का स्थान रहा है। सब लाग समान भाव से रहे, सबके हृदय समान हा यह तो यहाँ पर आरम्भ से हो विचार रहा है। भारतीय समाजवाद में सबसे प्रधान बात यह है कि उसमें अत्यन्त वस्तु को पहला महत्व दिया गया है उसका प्रतीक गाय को माना गया है। इसलिये गाय की रक्षा का अर्थ है भारतीय समाज की रक्षा। इस मामले में बाबा आपको मुसलमानों और ईसाइयों की तरफ से भी आश्वासन दे सकता है कि वे भी गाय का सुरक्षा के पक्ष में हैं। बाइबिल और कुरान में अनेक ऐसे वाक्य हैं जिनमें गोहत्या का स्पष्ट निषेध किया गया है। यदि उन लोगों को वह सब समझाया जाय तो वे समझ आयेगे और तब यह काम आसान हो जायेगा। गाय हिन्दू या मुसलमान की नहीं वह तो भारतीय समाज का है और भारतीय समाज की समस्याएँ तो समान हैं। अतः उनका हल भी समान ही होना चाहिये। गाय इसकी एक मिशाल है।

एक और दृष्टि :

एक और दृष्टि से भी विचार करें तो समझ में आयेगा कि गाय का सवाल हमारे लिये क्या अर्थ रखता है। आज सत्तार की आवादी तर्जों से बढ़ रही है और एक समय यह आयेगा कि ऐसी परिस्थिति बनेगी कि मांस खाना सम्भव ही नहीं रहेगा। यह भी संभव है कि आगे से हमें दूध की आवश्यकता कम हो जाय और

वैज्ञानिक लोग तो अब घाम से भी दूध लेने का सोचने लग गये हैं। जमीन आदमी के लिये इतनी कम पड़ने वाली है कि तब साबुद गाय को भी शेर की ही तरह जंगल में रहना पड़े। या वह भी संभव है कि यदि हमें दूध के लिये वह रखनी ही पड़े तो फिर गो-प्रदेश नान से एक अलग प्रदेश हो उसके लिए रखना होगा तभी उसे हम चारा दे सकेंगे। बहने का तात्पर्य यह है कि गाय के सुधार और सुरक्षा के लिए हर तरह के प्रयास किये जाने चाहिये। उसके लिये यह सबाल ध्यर्थ है कि हम विदेशों सबो से उसकी नस्ल सुधार का काम ले या नहीं। जहाँ तक बाबा का सबाल है बाबा तो जय जगत वाला हैं और मैं इसमें कोई भी बुराई नहीं देखता। गाय से खेतों का काम लेने का भी कभी कभी सबाल किया जाता है और उस पर तंत्र मतभेद दिखाई देता है। मेरे विचार में यह सबाल भी विवाद का नहीं है। गाय से खेतों का काम लिया जा सकता है पर शर्त यह है कि उसे खिलाया भी अच्छी तरह जाय।

हमारी आध्यात्मिक कसौटी :

गाय तो हमारी आध्यात्मिक कसौटी भी लेती है। उसके हम पर इतने उपकार हैं कि हम उनसे उद्धरण हो ही नहीं सकते। इसलिये भी यह हमारे मानवपन की परीक्षा है कि हम उसके उपकारों का बदला क्या उसकी श्रद्धा करके देंगे ? यों भी आध्यात्मिकता प्राणीमान की हिंसा का विरोध करती है। इसलिये बाबा गौ-हत्या का पूर्ण विरोधी हैं और यह तत्काल बद होनी चाहिये। यह भारत के लिये तो और भी आवश्यक है जहाँ पर बैल का इतना महत्व है खेती के कारण।

शिक्षा में विषय चिन्तन :

के. एस. आचार्य :

कार्य-परक शिक्षा का एक अभिनव प्रयोग :

[आज शिक्षा को समाज जीवन के साथ एकात्म करने का विचार शिक्षा का नया विचार कहा जा रहा है यद्यपि गांधी जी जैसे विचारकों ने यह बात आज से कई साल पहले कही थी। पश्चिमी देशों में भी यह विचार काफी पुराना है और इस आधार पर वहाँ खासकर अमरीका में तो अनेक सातों से सफल प्रयोग भी हो रहे हैं। इस लेख में अमरीका के एक प्रख्यात शिक्षा तज्ज्ञ श्री बुकर टी वाशिंगटन के सफल प्रयोग की एक झाँकी मिलती है।

— सम्पादक ।]

आरम्भ निर्भरता के लिये शिक्षा के क्षेत्र में अमरीका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री श्री बुकर टी वाशिंगटन (Booker T. Washington) के शैक्षिक प्रयोगों का बहुत महत्व है। उनमें उस प्रयोग से पता चलता है कि इस प्रकार की शैक्षिक प्रणाली कितनी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। वाशिंगटन ने टस्काली में एक प्रशिक्षण विद्यालय कायम करने का विचार किया। पर जब वे काम का आरम्भ करने लगे तो उनके पास वहाँ एक टूटे हुए गिरजे के पास महज एक ऐसी ही टूटी शोपडी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। वे आसपास के देशों में घूम तो उन्हें पता लगा कि देहात के अश्वेत लोग, जो कि श्वेतों के खेतों पर काम करते थे, कितनी बुरी और तम क्षमता में रहते थे और उनको देखकर वे अत्यन्त ही निराश हो गये कि इस तरह के लोगों के लिए वे शिक्षा का क्या प्रबंध कर सकते हैं। फिर भी उन्हें एक बात का पक्का भरोसा था कि इन लागा की शिक्षा का डगन्यू इम्लैण्ड (एक अन्य अमरीकी शहरी भाग) की शिक्षा से तो नितान्त ही भिन्न होगा और इन लोगों के बालकों को वितावी शिक्षा देने का अर्थ समय और साधन दोनों की ही बर्बादी होगी। उन्होंने भिन्न भिन्न योग्यता के ५० बालकों को लेकर अपना काम आरम्भ कर दिया और उसी टूटी शोपडी में स्कूल चालू हो गया। उन्हें

और उनके साधियों को ही यह बात साफ हो गई कि इन छात्रों पर यदि कोई स्याई छाप डालनी हो तो फिर उनके लिये जितावो शिस्त से अलग किसी और चीज की ही आवश्यकता है। इसलिये उन्होंने उन बालकों को यह सिखाना आरम्भ किया कि वे कैसे नहायें, अपने कपड़ों और वस्त्रों को कैसे पहनने और रहने सायक बनायें, कैसे और क्या खायें और अपने दात आदि अंगों की देखभाल कैसे करें। इसके साथ ही वे उन्हें यह भी सिखाते थे कि वे कर्म खर्च में कैसे रह सकते हैं तथा उद्योग की भावना उनमें कैसे पैदा हो सकती है। वॉशिंग्टन का काग्रेस ध्यान इस पर केन्द्रित हो गया कि वे बालक इस स्कूल से निकलने के बाद अपने उद्योग के क्षेत्र पर कैसे ईमान धर जीवन जी सकते हैं।

जीवन के लिये शिक्षा की ओर

वॉशिंग्टन ने देखा कि उनके अधिकांश छात्र खेतों पर काम करने वाले परिवारों से ही आये थे। इसलिये आरम्भ से ही वे इस बात के प्रति बहुत सावधान रहे कि इन "बालकों को ऐसी कोई बात न सिखाई जाय जिससे उनमें कृषक-जीवन के लिए वितृष्णा का भाव पनपे और वे फिर बजाय देशांत के दूर के चालाकी से भरे जीवन के लालचों की ओर खिंच जाय।" इसलिये उन्होंने तय किया कि इन छात्रों को कृषक-शिक्षक के रूपमें ही शिक्षित किया जाय ताकि बाद की वे फिर देशांत में वापस जाकर लोगो को यह बता सकें कि वे अपनी खेती को आज से अधिक जीवन्त कैसे बना सकते हैं।

उन्होंने अपने कुछ मित्रों से कुछ धन उधार लेकर नजदीक का एक बागान खरीद लिया और स्कूल को वे वहाँ ले गये। अब उनके सामने सबसे पहला सवाल यह था कि इस जगह को रहने के सायक कैसे बनाया जाय। उन्होंने वहाँ की भूमि और कुछ टूटे सामान की मरम्मत करने का काम आरम्भ कर दिया और उस जगह को काफी धम के बाद रहने योग्य बना दिया। यह सारा काम छात्र ही दोपहर को पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद करते थे। फिर जमान की ओर ध्यान दिया गया कि वह उपज देने योग्य कैसे बने। वॉशिंग्टन ने इन छात्रों और अध्यापकों को किसी भी प्रकार के सकोच से मुक्त करने के लिये पहले स्वयं ही अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी और जंगल काटने निकल पड़े। इससे उनके दूसरे साधियों में भी अत्यन्त उत्साह उमड़ आया और कुछ ही दिनों में लगभग २० एकर भूमि उन सबने मिलकर साफ कर डाली। वॉशिंग्टन ने कहा कि "हमने खेती पर पहले ध्यान इसलिये दिया, क्योंकि हमें खाने की कुछ चाहिये था।" फिर तो बड़ी धोता से मदद आने लगी और स्कूल को इस क्रम में जो पहला दाग मिला वह एक अथा बड़ा घोड़ा था। पान की एक छोटी सी आरम मशीन ने उनके लिये सारी लकड़ी तैयार कर दी। वॉशिंग्टन ने बीच ही आसपास के लोगों की पूरी सहानुभूति अर्जित कर ली और मदद का धारा फूट निकली।

अब स्कूल के लिए नयी नया योजनायें बनने लगी। अब छात्र नियमित कक्षा में वाद मकाना का बुनियाद के लिये जमीन खोजने में लग गये। इस काम के लिये पहले तो उनके पास एब फावडा तब नहा था पर साध हा लाग मदद में आग आय। वासिस्टन का विचार आरम्भ रु ही छात्रा को न केवल घरलू काम के ही साथ अतिउ उह मकान बनाने के काम में भा जाडने का था। वासिस्टन के हो इन्दो में मरा विचार उनका श्रम की उत्तम और आधुनिकतम पद्धति सिखाने का था ताकि न केवल स्कूल को ही उनके श्रम का लाभ मिले बल्कि वे स्वयं भी अपने श्रम के सोदय और गरिमा के शिक्षण ल सके। म वास्तव में उन्हे श्रम का महज एक नीरम और नोच मान जान पाल च ज स ऊपर उठान और काम के लिए काम से प्रेम करने का शिक्षण देना चाहता था। मरा उद्देश्य उनको पुराने ढंग पर काम करना सिखाना नहीं था बरन् यह सिखाने और सिखाने का था कि हम बुद्धि का इकितया जैस हवा, पानी भाप बिजली और अस्व द शक्त (भारत के स इम में बेल इक्ति-मपादक) का अपना मददगार कैसे कर सकत है।

सम्यता का प्रशिक्षण

शुल शुरु में इमारतें बनाने के काम में छात्रा की मदद लेने के विचार पर मित्रा न बहुत नाक भी सिरोडा। किन्तु शुरु में यद्यपि छात्रा की बनाई इमारतें तज्ञा का जैसी बनाई सुंदर और पूण तो नहीं होती थीं फिर भी जैसा कि स्वयं वासिस्टन न कहा है कि हमने सम्यता, आत्म सल्लोप और स्वावलम्बन के इस शिक्षण में तज्ञा के द्वारा बनाई गई सुंदर व पूण इमारतों की कामा पूरी कर ला। हमन इससे कही अधिक शैक्षणिक लाभ प्राप्त किया है। इस लिये छात्रा के द्वारा इमारतें बनाने की यह नीति जारी रखी गई और १९ साल के अ दर अदर छात्रों न ही मिलकर कुल ४० इमारतों का निर्माण काम पूरा किया। इस स्कूल की सबसे कठिन अनुभव तो इट बनाने के काम में हुआ। उहे बिना विभा घन और अनुभव के ही यह काम भी आरम्भ करना पडा और यह बहुत ही कठिन सिद्ध हुआ। इसमें तो छात्रा से मदद लेना और भा कठिन सिद्ध हुआ। जब इट बनाने का काम सामन आया तो श्रार श्रम करने के लिय उनका सहज निवृष्णा खुलवर सामने आई और कई तो इसा पर स्कूल छोडकर भी चले गये। घुटने घुटन तक के काबड में खड रहकर घटा और दिनों तक काम करना मचमुच कोई आसान काम नहीं था। फिर भी छात्रा और अध्यापका न मिलकर उगभग २५००० इट तैयार कर ला और उहे षटटो में पक्के के लिय रख दिया गया। पर यह काम असफल हो गया क्योंकि व इस कला में धमा तक अनभिज्ञ थे। तब उन्हे कुछ दिवस फिर मदद में आये और वह काम

शीतल प्रसाद :

शिक्षा ही सामाजिक समस्याओं को हल कर सकती है :

[आगरा विश्व विद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति श्री शीतलप्रसाद जी का यह विचारोत्तेजक लेख आता है जिसकी तथ्या छात्रों को चिंतन के लिये प्रेरित करेगा। — सम्पादक]

आज हमारे देश में हर जगह समाज समस्याओं से जूझ रहा है। ये समस्यायें भी कई प्रकार की हैं। आज आजादी के २६ साल बाद भी हमारे लोगो को जीवन की अति सामान्य चीज खाना, दवाई, आवास, शिक्षा और कपड़ा जैसी चीजें भी पूरी उपलब्ध नहीं हो रही हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। कहा जाता है कि देश में हर तरह की चीजों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है और यह बात कुछ हद तक सही भी है किन्तु यह बात भी सही है कि चीजों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही चीजों का अभाव भी बड़ा हुआ है। उस पर फिर कीमतें इतनी अधिक होती जा रही हैं कि अब सामान्य आदमी के लिये जा कि ईमानदारी से अपनी रोजी कमाना चाहता है जीवन की अत्यंत आवश्यक चीजें भी खरीदना कठिन तर होता जा रहा है। इसलिये सामाजिक जीवन का अष्टाचार भी अब एक आम नियम सा बन गया है और हमलिये विनोबा भी ने एक बार कहा ही था कि अब उसे अष्टाचार न कह कर शिष्टाचार ही कहना चाहिये। आज भारत शायद दुनिया के सबसे अष्ट देशों में गिना जाता होगा।

शिक्षा : जीवन का तात्पर्य :

जब जावन हो इतनी गहराई से अष्ट हो जाय तो फिर मानव जावन का और तात्पर्य ही क्या रह जाता है। शिक्षा का काम यही होता था कि वह मनुष्य को एक अच्छा नैतिक और सुखी जीवन बिताने में मदद कर। पर आज तो शिक्षा भी अष्टाचार का माध्यम हो गई है। शिक्षा के तीन प्रकार होते हैं। अध्ययन, अध्यापन और मृत्पापन। अब अध्ययन न तो आज का कोई शिक्षक ही करना चाहता है न चाई छात्र हा। पहले किसी समय में माता अध्ययन करती थी और वही बालक की पहली दाता भी होती थी किन्तु आज तो बालक का जावन भी माँ के हाथ से निकल गया है। अब उसका स्वान वेतन पाने वाले शिक्षक, सिनेमा और बाजार के गंदे पोस्टरों ने ले लिया है। शिक्षकों का काम भा अब पढ़ाने के बजाय राजनैतिक गुजट-वाजी करना और जिस किसा प्रकार से पैस कमाना हो गया है। इससे उनके छात्र भी उन्हें अब शिक्षक के बजाय व्यापारी और भी अष्ट व्यापारी ही मान कर उनसे व्यवहार करते हैं। छात्र भी जान गये हैं कि अब अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं।

क्योंकि एक तो वे आज जो कुछ पढ़ते हैं वह बस व्यर्थ हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वे चाहे जितना भी अध्ययन क्यों न करें परीक्षा में तो वे ही आगे रहते हैं जो कि शिक्षकों या परीक्षकों को अनेक प्रकार से प्रसन्न रख सकते हैं। या जिनको तगड़ी सिफारिसें हैं। आज तो परीक्षा या मूल्यांकन का अर्थ ही छात्र से जिस किसी प्रकार में उसके रक्त की अंतिम बूंद तक चूसना हो गया है। इससे आज का छात्र हमारे इतिहास में सबसे अधिक मुस्तैल और चिड़चिड़ा हो गया है और हिसा पर उताव्र है। वह इसलिए हर सभव और उचित-अनुचित तरीके से परीक्षा पास करना चाहता है और उसकी इस प्रवृत्ति को सभी प्रकार की शिक्षण समस्याएँ भी खूब प्राप्ताह दे रही हैं क्योंकि वे तो दूकान मात्र हैं जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक प्राप्ता पटाकर धन कमाता है। वे यह धन शिक्षकों को देना पर, उनसे दान के नाम पर कम रकम के बदले अधिक रकम पर हस्ताक्षर करा कर और कई अन्य तरीकों से उन्हें बरा धमका कर तथा छात्रों के प्रवेश के समय, परीक्षा के समय आदि तरीकों से ँँट लेती है। उन्हें शिक्षा से आज कोई सरोकार नहीं रह गया है यस उन्हें तो ऊँची अट्ठालिकायें, पालिम किया कीमती पर्नीचर, और विलास का जीवन जीने वाला साधन माननी चाहिए। इस देश के भाग्य में यह सब कब तक लिखा है भगवान ही जाने।

सरकार बनाम लोक :

क्या किसी को अपने प्यारे देश की इस हालत पर अपसोस है ? क्या कोई हम स्थिति से चिंतित है ? आजादी के बाद हमने जानबूझ कर देश में यह धारणा फैलाई, गांधी जी इसके विरुद्ध थे तो भी फैलाई, कि सरकार ही देश की भाग्य विधाता है। तब आज अगर यह हालत है कि लोग हर बात के लिये सरकार को ही यग या अपयग दें तो क्या आश्चर्य है। पर दानकों को भी इस स्थिति की कहीं चिन्ता है। वे तो जिस किसी प्रकार से अपनी कुर्सी बनाये रखने और उसके माध्यम से पैस बटोरने के ही फेर में रहते हैं। सगता है देश में न कोई शासन है न कोई व्यवस्था। घोर अंधकार है।

[डा. जाकिरहुसेन की वेबैनी]

इस अघकार में एक था जो सयोग से देश के सर्वोच्च पद पर भी था, शिक्षक भी था और जिसे अपने प्यारे देश के प्रति दर्द भी था। जो कि आज के शासकों की तरह से खुदगर्ज भी नहीं था। वह थे स्व डा जाकिर हुसैन। उन्होंने दद की इस स्थिति पर अनेक बार गहरी चिन्ता व्यक्त की थी और विस्मृत थे कि वेदल उचित दिक्षा व्यवस्था से ही हम इस अघकार से बाहर निकल सकते हैं। वे विनोबा जा के पास दौड़े गये और उनके सलाह मसविदा किया। उस परामर्श से ही 'आचार्यकुल' जैसी भव्य रूपना का जन्म हुआ। विनोबा जी ने ठीक ही कहा कि 'अन्न ये दो ही मार्ग हैं। या तो हम इस सबको नियति मान कर भेड़िये के सामने बंदर का भाति

चुपचाप आंख बंद कर बैठ जाय और जो होता है वह होने दें, उसे भुगतते रहें। या फिर स्थिति के सुधार के लिये दृढ़ निश्चय करके कुछ सक्रिय कदम उठावें।' दिनोदिनी जी को अब भी शिक्षक वर्ग पर विश्वास है और भरोसा है। उन्हें आशा है कि वे समय पर आगेंगे और स्वयं के साथ ही देश को भी इस अधकार में से बाहर निकालेंगे।

स्वायत्त शिक्षण समय की माँग •

क्या शिक्षक इसके लिये तैयार हैं ? क्या उन्हें इतना आत्म विश्वास है कि वे हमारे देश के आज के महान् सत विनोबा जी के विश्वास के योग्य साबित हो सकें ? फिर क्या वे सचमुच शिक्षा में रूचि और विश्वास रखते हैं ? यदि ये बातें सही हों तो फिर विनोबा ने स्वायत्त-शिक्षा का जो विचार दिया है उसपर शिक्षकों को गहराई से विचार करना होगा। आज शिक्षा पर सरकार का कटका इस कदर मजबूत हो गया है कि सारे देश को वह एक 'अनुगामी समूह' में बदलने के लिये कटिबद्ध है। आज स्वतंत्रता आदि का सामयिक उद्घोष अक्षर्य किया जा रहा है किन्तु यह बात जरा-सी विचार करने पर ही साफ हो जाती है कि आज हमारे देश की सरकार ही स्वतंत्रता के सबसे अधिक प्रवर्तनी है। और यही बात इतिहास में हर सरकार के साथ भी रही है। कोई भी कलाध्वंस करने पहले और सबसे अधिक यदि किसी चीज से प्रवर्तनी है तो वह शिक्षा है और यही कारण है कि सारे मानव इतिहास में सभी प्रकार की अत्याचारों ने हमेशा ही शिक्षा और शिक्षकों को अपने कब्जे में रखने का पूरा प्रयास किया है। हमारे प्राचीन ऋषि इसमें उत्पन्न खतरे को समझते थे इसलिये ही उन्होंने शिक्षा को हमेशा ही सरकार से अलग और उसके ऊपर रखा।

गांधीजी की दृष्टि • हमें क्या हो गया :

आज का विश्व-विचार भी धीरे धीरे इस खतरे को समझ रहा है और इसलिए अब विश्व के वैज्ञानिकों ने भी आवाज उठाई है कि विज्ञान सरकार से मुक्त रहना चाहिये। यह प्राचीन भारतीय विचार की ही नवीन उद्घोषणा है। हम भारत के शिक्षक क्या इसमें कुछ गौरव और आगे के लिये सबक ग्रहण कर सकते हैं ? गांधी जी ने भी अपनी बुनियादी शिक्षा का जो विचार दिया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि 'शिक्षा को स्वावलम्बी होना ही है' क्योंकि स्वावलम्बिता बिना स्वावलम्बन के मध्य ही नहीं सकती है। यह गांधी जी की ही दूर दृष्टि थी कि वे शिक्षा पर सरकार के इस कदर बढ़ते कब्जे के खतरे को काफी पहले भास गये थे और उन्होंने अपने ढंग में हमें इस खतरे से आगाह भी कर दिया था। पर क्या उनकी बात पर कोई ध्यान दिया गया ? सरकार तथा कलाध्वंसकों ने तो उनकी बात का मर्म समझकर ही उनकी बात का उपद्रव उठाना आरम्भ कर दिया और कहा जाने लगा कि यह सच ही नहीं है। कभी कहा गया कि गांधी जी तो बहुत पुराने

जमाने की बात कह रहे हैं। यह सब कहने का उनका उद्देश्य एक ही था कि गांधी जी की बात कभी भी साफ न हो सके और जनता में वह जागृति कभी न आवे कि वह उनकी बात का भ्रम भी समझ सके। तो यह बात समझ में आती है कि सरकारी क्षेत्रों ने ऐसा क्यों किया। पर जो बात समझ में नहीं आती वह यह है कि आखिर हम शिक्षकों को क्या हो गया कि हम भी गांधी जी की इस बात को, जो कि असल में हमारे हित की थी, हम नहीं समझ पाये।

अब भी समय है :

अब भी समय है जब कि हमें इस पहलू पर विचार करना चाहिये। यदि शिक्षा कर्म-परक बना दी जाय तो स्वावलम्बन जरा भी असम्भव नहीं है। तब स्वावलम्बन भी संभव लगता है। आज तो सरकार ही शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। उसकी स्वकृति के बिना कोई भी शैक्षिक प्रयोग दश में चला हा नहीं सकता है और उसने मान्यता के ऐसे नियम बनाये हैं ताकि कोई उसके हितों के विपरीत शैक्षिक काम हा ही न सके। तो क्या शिक्षक इस पहलू को सझकर इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिये आगे नहीं आवेंगे? हम तो अब छात्रों से भावते हैं कि वे भी इस दुरिधि संधि का समझें और इस 'दासता की शिक्षा' को नकार कर नय। शिक्षा के लिये कमर कम कर आगे आवें। यह शिक्षा तो मात्र सत्ता में गये १० प्र. ३ लोगों का ही हित साधन करने वाला है।

युवक आगे आवें •

आज श्री जयप्रकाश नारायण जी ने जो अभियान शिक्षा में क्रान्ति का आरम्भ किया है उसका भी उद्देश्य यही है कि हम सब शिक्षक छात्र मिलकर अब शिक्षा में क्रान्ति के लिये आगे आवें। यदि शिक्षा उचित ढंग की हा तो फिर देश की कोई भी समस्या ऐसा नहीं जा हम हल न कर सकें। आज तो हमारा सम्झा हल करने का तो दूर उ० समझने की भा. समझा समझ कर द। गई है। हमें क्षमता भी प्राप्त करना होगा। वह इस शिक्षा से तो नहीं आयेगी। आचार्यकुल का जन्म ही देश की विगड़ती स्थिति के सुदुर्भ में से हुआ था। तो आज आचार्यकुल भी सोचे, विचारे और देश के सामने उस नया शिक्षा का नमूना रखे जो आज विश्व चिंतन का भी आधार है और जिस गांधी जी ने भी हमारा जैसे कृषि और ग्राम-संस्कृति प्रधान दशा के लिये सुझाया था। यदि हम यह नहीं करते तो फिर भारतीय और ग्राम संस्कृति के सबका सोप होने का पूरा डर है और यह याद रखना चाहिये कि स्वतंत्रता केवल ग्राम-संस्कृति में हो कायम रखी जा सकती है। पश्चिमी शहरी-सम्पत्ता स स्वतंत्रता का नकारात्मक सम्बन्ध है, यह बात हम याद रखनी होगी और इस दृष्टि से काम करना होगा। शिक्षक और शिक्षा ही यह काम कर सकता है।

मदालसा नारायण :

हमारे संविधान का रजत जयंती वर्ष :

[आधुनिक भारतीय लोकतन्त्र की स्थापना हुये २५ साल पूरे हो गये हैं। अब हम प्रीड़ता प्राप्त कर गये हैं। इस अवसर पर हम खास कर युवजन, जरा यहन चिन्तन करें कि हम देश में कौसा लोकतन्त्र चाहते हैं। मुन्ही मदालसा बहून का यह लेख आशा है युवजनों को इस तरह के चिन्तन की ओर अभिमूख करेगा।

— सम्पादक]

‘सहरमेव जयते’ एव ‘अहिंसा परमो धर्म’ के दारुनत सत्वा पर भारतीय जनतन्त्र आधारित है।

भारतीय जनतन्त्र का सञ्चालन केन्द्र में और प्रदस में विशिष्ट विभागाधिकार। मन्त्रागणों द्वारा होता है। अत यह सारा व्यवस्थातन्त्र है। उसके सयोजन के लिये योजना आयोग है।

अन्तता जनार्दन की बटूमूल्य बहुमति से निर्वाचन जन प्रतिनिधियों द्वारा इसका नियमन होता है। वह विविधतन्त्र कहनासा है। ऐसे हमारे भारतीय जनतन्त्र का यह पञ्चासवीं रजत जयंती वर्ष चल रहा है। २६ जनवरी, १९७४ से इसका प्रारम्भ हो चुका है। भारतका यह संवैधानिक प्रजातन्त्र है। इसमें जन्म प्राप्त एक नयी पीढी भारत माता के आगम में जयमगाने लगी है और अपने देश के विभिन्न विभागों का कारोबार भी सम्भालने लग गई है। राष्ट्र के गगन मडल में उड़ीयमान इस नवोदित ‘वसिष्ठा’ (पीढी) को निरखकर मन उत्तासित हो उठता है। उनका राष्ट्रीय रूप से अभिनन्दन करने का मुअवसर हमारे सामने उपस्थित है।

अगस्त माह का आगमन हो रहा है। इसका पूर्वार्द्ध राष्ट्रीय स्वरूप पुण्य दिनों से भरापूरा है। यह वर्ष मंगलमय में हरा भरा भी है।

- १ अगस्त — मंगलाचरण स्वर्ण मोक्षधान्य निवर्ण-पुण्यतिथि।
- ७ अगस्त — गुरुद्व टापुर पुण्य स्मरण दिवस।
- ९ अगस्त — राष्ट्रीय त्राति दिवस।
- १३ अगस्त — स्वतंत्र भारत में जन्म प्राप्त व्यक्त मताधिकारी तरणा का सार्वभौम रूप से अभिनन्दनीय तरणाभि-
नन्दन दिवस।
- १५ अगस्त — पुण्य भूमि भारत का स्वातंत्र्य दिवस एवं राष्ट्रपिता के भक्तिमान अनन्य रुक्म दशदशभाई देसाई का मनपण दिवस है।

राजाराम मोहनराय ने राष्ट्रीय चेतना भारत में जगाई। तब से आज तक भारत के नवयुवका द्वारा राष्ट्रीय उत्कर्ष का पथ आराधित होता रहा है। 'वन्दे-मातरम्' के निनाद के साथ बसिदान का पथ प्रशंसित हुआ है। स्वराज्य की कल्पना, स्वराज्य का सङ्कल्प, स्वराज्य का मन, स्वराज्य की भावना के द्वारा स्वराज्य की सिद्धि करने पाई है। हमलो का मुकाबला, बंगला देर की मुक्ति आदि घटनाओं की भट्टी में तपकर सच्चे मुक्ति के समान हमारा तरण पीछी आज दीप्तिमान हो रही है। उसकी आगा और अभिलाषाओं के अनुसार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में उन्हें भरपूर प्रोत्साहन मिलना ही चाहिये।

राष्ट्रपिता ने कहा था — "नवयुवक राष्ट्र का सजीना मत है।" अब वे ही हमारे राष्ट्र निर्माता हैं। इस रूप में उनका शिव अभिनन्दन हमें करना है। इस दृष्टि से १ अगस्त से १५ अगस्त तक के राष्ट्रीय समारोहों का सयोजन खूब उत्साह और निर नये हर्षोल्लास के साथ किया जाना आवश्यक है।

भारतीय जनतंत्र की रजत व्रत की साथ-साथ हमारे भारतीय नव-युवका की भी तो यह रजत व्रत है। यह हमारे लिये परम सौभाग्य की और बड़े गौरव की बात है। इस उपलक्ष्य में अखिल भारत में, मजाल में, हर घर में, विद्या-लय महाविद्यालयों में, छात्रजनिक सभाओं में छात्रिक सभाओं में, गाँव में और नगरों में सबत्र, भक्ति भावना के साथ भारतीय प्रजातंत्र का यह महामहोत्सव मनाने के मुअमर हमारे सामने उपस्थित है।

इस अवसरपर जन जीवन में सबत्र राष्ट्रीय उत्साह की चर्चा, चिन्तन और पारस्परिक अभिनन्दन हा एवं राष्ट्र के शुभ गौरव के गीता और गायकों का दसो दिशाओं में गूजन हो।

"उत्सवाम उत्साह, उत्साह से उत्कर्ष और उत्कर्ष से उत्थान अवश्यभावी है।"

विज्ञान की दिशाएँ :

शिक्षा में संगणकों का प्रयोग :

[आज विज्ञान का बोलबाला है । विज्ञान कोई विषयवस्तु न होकर विवेचन और विश्लेषण की एक पद्धति है किन्तु आज विज्ञान से सामान्यता तकनीकी या यांत्रिकी का ही अर्थ लगाया जाता है । इसी दृष्टिकोण से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग करने का प्रयास हो रहा है । शिक्षा भी इससे अछूती नहीं । शिक्षा में संगणकों का प्रयोग इसी कृति का एक उदाहरण है । हर प्रयोग की तरह इसके भी मले बुरे पहलू हैं । यहाँ हम शिक्षा-क्षेत्रों के विचार तथा चिंतन के लिये यह लेख दे रहे हैं । हम नयी तालीम के पाठकों से इस विषय पर लेख आमंत्रित करते हैं ।

— सम्पादक]

१२ वीं शताब्दी में, भारत के नालन्दा और तलशिला विश्वविद्यालय जगतप्रसिद्ध थे । विद्यार्थी सभी सांसारिक सुख-वैभव का परित्याग कर, प्रायः जीवन-पर्यन्त विश्वविद्यालयों के प्रागणों में रहते और गुरु के पावन चरणों में बैठ विद्याध्ययन करते थे । गुरु से सानिध्य रहने के कारण, उनमें गुरु सिष्य-सम्बन्ध की श्रेष्ठ भावना का उदय होता था । युग परिवर्तन के साथ-साथ, शिक्षा के स्वरूप में भी भिन्नता आती गयी और आज तो मक़ार भर में विश्वविद्यालय के परिमर (प्रागण) में आमूल परिवर्तन दिखायी पड़ने हैं ।

आज की शिक्षा दिन प्रतिदिन तीव्रतम प्रगति और समुन्नति के पथ पर अग्रसर है । शिक्षा को नवीनतम विधियों और ऐसी श्रेष्ठ तकनीक का निरन्तर विकास हो रहा है, जिससे ज्ञान और शिक्षा के प्रति लोभ की जिज्ञासा, प्रोत्साहन और आकर्षण में वृद्धि हो सके । इसका उद्देश्य ऐसे सरलतम उपाय और विधियों को खोज करना है जिससे विद्यार्थी को विज्ञान की चमत्करणीय उपलब्धियों, नवीनतम अनुसन्धानों और ज्ञान-विज्ञान के अन्य स्वरूपों को सहज ही समझ पाना सम्भव हो सके ।

निर्दिष्ट विश्वविद्यालय में, अब पत्रकारिता विषय की शिक्षा में सगणकी (कम्प्यूटरो) का प्रयोग किया जा रहा है। प्रोफेसर एब शिक्षाशास्त्री डा. राबर्ट विशय, वह पहले विशेषज्ञ है, जिन्होंने शिक्षा का नवीन प्रणाली—सगणकीय शिक्षा—का श्रमण किया। उनका स्पष्ट विचार है कि सगणक-प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी तेजी से ज्ञानार्जन कर पाने में सक्षम होते हैं। हाल ही में उन्होंने यह बात जानने की आवश्यकता पर बल दिया कि विद्यार्थियों को परम्परागत विधि द्वारा जो कुछ सिखाया जाता है, क्या वे वास्तव में उस सबको आत्मसात कर पाने में समर्थ भी हैं या नहीं। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि एक मनोविज्ञान-शास्त्री ने पूरे शिक्षा-सत्र में एक परीक्षण किया। उसने अकस्मात ही छात्रों से वे जो कुछ साब रह हैं लिखने को कहा। उसने पाया कि केवल २० प्रतिशत छात्र ही कक्षा में होने वाले व्याख्यान के विषय में साब रह रहे थे।

डा. विशय श्रमसाध्य पाठ्यपुस्तकों और कक्षागत व्याख्यानों के विरुद्ध हैं। इसका अपेक्षा, उनके विचार में, विद्यार्थी का सगणक, टेप और फिल्मों के समुचित शिक्षा प्रणाली के प्रति मानसिक रूप से अधिक सतर्कता और रुचि दिखाई देती है। जब एक शिक्षा-कार्यक्रम समाप्त होता है, तब सगणक के माध्यम से उसकी विस्तार के साथ जोब का जाता है।

नवीन शिक्षा-विधि ,

पत्रकारिता विषय में सगणकीय शिक्षा प्रणाली की विधि पर प्रकाश डालते हुए डा. विशय ने बताया कि "सगणकीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लेखन-सामग्री की शब्दों और वाक्यों का आभास देना है। इस पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण में सगणक द्वारा अकस्मिक क्रिया (पैसिव वर्ब), विशेषण, क्रिया-विशेषण और इसी प्रकार की अन्य व्याकरणिक विशेषताओं की जांच की जाती है तथा उन पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। और, अन्त में १७ सत्त शब्दों वाले एक शब्दकोष की सहायता से शब्द-विन्यास की त्रुटियाँ का पता लगाया जाता है।

"इस विधि द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी की परीक्षा-पुस्तिका की शीटें एक विस्तृत जांच की जाती हैं और उसमें सुधार सम्बन्धी १० तक टिप्पणियाँ एवं निर्देश निर्दिष्ट रहते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी कक्षा में व्यतीत होने वाला सामान्य अवधि स आधे समय में ही १० प्रतिशत अधिक पाठ्यक्रम समाप्त कर लेता है। इसके विपरीत, जैसा कि प्रायः समझा जाता है कि सगणक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में गुरु शिष्य सम्बन्ध का विकास नहीं हो पाता, यह प्रणाली इन सम्बन्धों के विकास में अति सहायक है।"

शिक्षकों की थम से मुक्ति :

डा. विनाय के अनुसार, यद्यपि सगणक द्वारा, निश्चिततः एक सीमा तक ही ज्ञानार्जन कर पाना सम्भव है, तथापि यह शिक्षक को बठोर थम से ५० प्रतिशत मुक्त कर देता है और उसे छात्र के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा विचार-विनिमय के लिये समय उपलब्ध करता है। हमारे विचार में, एक शिक्षा-भवन में, प्रत्येक विद्यार्थी के साथ, अलग-अलग इस प्रकार के तीन व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि इन व्यक्तिगत सम्पर्कों के अवसर पर विद्यार्थी और शिक्षक, दोनों ही, विचार विनिमय द्वारा उन कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने में अपने अतिरिक्त समय का उपयोग करें, जो सगणक द्वारा सम्भव नहीं है।

सगणक द्वारा शिक्षा, सर्वप्रथम, मिश्रित शिक्षाविद्यालय में प्रारम्भ की गई थी, परन्तु अब इसका अमेरिका के अनेक कालेजों में परीक्षण किया जा रहा है। सगणक द्वारा सिखाये जाने वाले विषयों में सामाजिक विज्ञान, पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा, विज्ञान और अकृणित विषय सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक यूरोपीय भाषाओं और चीनी तथा हिन्दी भाषाओं को भी सगणक के माध्यम से पढ़ाने की योजना विचाराधीन है।

डा. विनाय का कहना है कि सगणक शिक्षा थोड़े शिक्षकों और सतर्क युवा पीढ़ी के निर्माण में अवश्य ही लाभकारी सिद्ध हो सकेगी। उनके अनुसार, इसने विकासोन्मुख विश्व की व्यावहारिक रूप में अवश्य ही लाभ पहुँचेगा। ऐसे देशों में, जहाँ प्रशिक्षित शिक्षकों की अत्यधिक कमी है और जहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है तथा विद्यार्थी कम-से-कम समय में अधिवाधिक ज्ञानोपायन के इच्छुक हैं, सगणक शिक्षा अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

(यू एम आई एस के सौजन्य से)

यदि थम में से शोषण के तत्व को समाप्त कर दें तो बालकों के थम की उनकी शिक्षा का अनिवार्य भाग होना चाहिये। बच्चों की शिक्षा में भिन्नाधीन और शारीरिक शिक्षा के साथ साथ उत्पादक थम भी सामिल रहना चाहिये क्योंकि इससे वे न केवल सामाजिक उत्पादन में ही योगदान कर सकेगें अपितु उनके मनुष्य के रूप में सही विकास का भी यही एकमात्र मार्ग है।

— काले मास

राजस्थान शिक्षा सम्मेलन : संक्षिप्त विवरण :

गत १९ से २४ जून तक आबू पहाड़ पर राजस्थान प्रदेश का नौवां शिक्षा सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का अध्यक्षता राज्य के शिक्षा मंत्री श्री खेतसिंह जा ने की और मुरद अतिथि के रूप में सम्मेलन को अखिल भारत नयी तालीम सनिति के अध्यक्ष श्री धोषनारायण जी ने सम्बोधित किया। सम्मेलन को राज्य के मुख्यमन्त्री श्री हरदव ज. जय. ने भी सम्बोधित किया। सम्मेलन में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सभी उच्चाधिकारियों के अलावा राज्य में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लगभग १० प्रतिनिधियां भी भाग लिया। इस गोष्ठी का उद्देश्य राज्य में शिक्षा की प्रगति, समस्या और आगे के कार्यक्रम पर विचार करना था। सम्मेलन में हम बात पर भी विचार किया गया कि सन् १९७२ में अक्तूबर में सेवा-ग्राम में हुये राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की सकारिशा को राज्य में शांघ्रता से किस प्रकार में लागू किया जाय।

सम्मेलन में शिक्षा में तकनीकी का उपयोग, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा में बदवसायीकरण १०+२+३ की योजना का क्रियान्वयन, शिक्षक सभा की रचनात्मक शिक्षा देने का प्रयत्न, और प्राथमिक शिक्षा की प्रगति जैसे कुल १४ विषयों पर विचार किया गया। हर विषय के लिए पहले से ही मन्दर्भ पत्र तैयार करके वितरित कर दिये गये थे और सम्मेलन ने अपने को कुल ६ कार्यकारी दलों में विभक्त करके इन पर विस्तार से चर्चा की और कुछ निर्णय लिये। कुछ दलों की सकारिशा काफ़ी महत्व की रही।

शिक्षक का विकल्प नहीं :

कार्यकारी दल न एक ने, 'जिसे शिक्षा में तकनीकी का उपयोग' और 'शैक्षिक अनुसंधान' के विषय दिये गये थे, अपने प्रतिवेदन में बता है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिये किन्तु इसमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि हम यह समझ लें कि वह शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकता है। दल की राय में शिक्षा के काम में रीडिया, फिल्म, टेप रिकार्डर, विन्डोफोन, कम्प्यूटर, स्लाइड्स और अभी हाल ही में विकसित उपग्रहीय संचार प्रणाली जैसी चीजों से मदद मिल सकती है और इसके बिना न केवल शिक्षा को ही नवॉन तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी अतः प्रधानाध्यापन और निरोक्षी अधिकारियों को भी नये नये उपकरणों के निभाने और उतरगणा की सज्ज सामान के लिये आवश्यक प्रशिक्षण और यात्रन प्रदान करने की आवश्यकता है।

प्रतिकूल शिक्षा बदलो :

दूसरे दल ने, जिसे 'शिक्षा के व्यावसायीकरण' और १०+२+३ की योजना का क्रियान्वयन के विषय दिये गये थे अपने प्रतिवेदन में कहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली हर प्रकार से हमारे देश की आज की आवश्यकताओं के प्रतिरूप है और इसका अमूल परिवर्तन आवश्यक हो गया है। दल ने कहा है कि विभिन्न देशों की शिक्षण प्रणालियों का अध्ययन करने से एक बात साफ होत है कि सभी अधिकसित देशों में शिक्षा और काम का परस्पर विरोध जैसा रखा गया है किन्तु विकसित देशों में काम शिक्षा का अनिवार्य और अंतरंग भाग है। शिक्षा का नवान् चिंतन अब इस बात पर जोर दे रहा है कि काम और शिक्षा को अलग नहीं किया जा सकता है और सभी बालकों के लिये हर स्तर पर एक नयी शिक्षा योजना में काम और शिक्षा को सम्बन्धित योजना होनी चाहिये। १९४६-६६ के शिक्षा आयोग ने भी यही कहा था कि शिक्षा के भावी स्वरूप में अब सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा समग्र शिक्षा योजना का अंतरंग भाग होगा। इस सन्दर्भ में दल ने सिफारिश की है कि राजस्वधान में भी हमें यथाशक्ति १०+२+३ की योजना को क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाने चाहिये। उनके लिये यद्यपि काफी धन की आवश्यकता होगी, फिर भी इससे लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिये।

शिक्षक सघ रचनात्मक बने

तीसरे दल ने भी इस महत्वपूर्ण मसाले पर विचार किया कि शिक्षण सघों के रचनात्मक दायित्व क्या हो और उन्हें उनका ओर कैसे प्रयुक्त किया जाय। इसके साथ ही यह माकल भी है कि शिक्षक सघों में और विभाग में सहयोग की भूमिका कैसे बने और पनपे। शिक्षक सघ और विभाग में सहयोग बहुत आवश्यक है और इससे लिये दल ने सिफारिश की है कि विभाग और शिक्षक सघों के प्रतिनिधियों को लेकर पंचायत समिति स्तर से लेकर राज्य स्तर तक शिक्षा सलाहकार समितियों का गठन किया जाना चाहिये जिनका काम शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करने के साथ ही शैक्षिक मानदंडों की प्राप्ति के लिये प्रयास करना भी हो। शिक्षक सघों की रचनात्मक भूमिका पर दल कोई मौलिक विचार नहीं दे सका है और शिक्षक कल्याण कोष, शिक्षक भवन योजना, शिक्षक बीमा योजना जैसी बातें ही सुझा कर रह गया है। ये बातें निस्तरेह ही महत्व की है किन्तु यह विषय इससे भी गहन है? दल इस विषय की गहराई तक नहीं उतर सका।

पाँचवे दल ने भी इस सवाल पर विचार किया कि देश की बढ़ती आवादी के हिसाब से हम सबको समय पर कैसे शिक्षित करें। दल ने इससे लिये सार्वजनिक शिक्षा के साथ ही साथ कि अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली का मुकाबला दिया है। इसके

बिना हम अपन उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दलकी राय में इससे लिय आज की एक विद्यु प्रवेग (सिंगल एंटा सिस्टम) के स्थान पर बहु विद्यु प्रवेग (मल्टी एंटा सिस्टम) की प्रणाली का विकास करना होगा और आज की कक्षा दो तक ही चलने वाली अविविक्त इकाई योजना को कक्षा चार तक लागू करना होगा। साथ ही दो दो साल की एक कक्षा तीसरी तक और दूसरी कक्षा पांचवी तक के लिये अविविक्त इकाई व रूप में अशकालीन शिक्षा का भी प्रवर्धन रखना होगा ताकि जो बालक अपना प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ने पर विवश हो जाते ह और फिर काम के साथ पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं व अपन पढ़ाई जारी रख सकें और पूरा कर सकें। यही बात फिर १४ साल ऊपर के एक हावानका के लिये भी हो जो कि पुन अपनी आठवा की पढ़ाई पूरा कर सकें। इससे लिय निश्चय ही नये पाठ्यक्रम और व्यवस्था की आवश्यकता होगी जो कि हम करना चाहिये।

शिक्षक का सतत आंतरिक मूल्यांकन

वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार के संबंध पर भी हमें विचार किया है और कहा है कि आज कक्षा दो तक की अविविक्त प्रणाली को कक्षा चार तक सुरक्षित लागू करना चाहिये और उससे लिय अध्यापक का आवश्यक प्रशिक्षण किया जाय। कक्षा आठ तक वर्तमान परीक्षा क्रम को ही जारी रखने की दल की राय है किन्तु आगे के छात्रा को दैन पत्र विषयों में पुन परीक्षा देने और अपन ग्रुप के अलावा भी अन्य ग्रुप के विषयों में परीक्षा देने की सिफारिश करता है। दैन आंतरिक मूल्यांकन पर भी सहमति देता है किन्तु कहता है कि यह बात न केवल छात्र के लिये ही हो अस्त अध्यापक के लिये भी हो। नहीं तो इससे छात्र के साथ काफी अन्याय होने की सम्भावना है। स्वायत्त राष्ट्रीय विद्यालय जो अब देश में कार्य करने लग गये हैं और विविध ध्यान दें और उनके अनुभवों पर से आगे का कार्यक्रम बनाया जाय। परीक्षाओं में नवन करने की प्रकृति को रोकने के लिये दल का सुझाव है कि उन्हें दस्ता की व्यवस्था और भी विस्तृत और मजबूत की जाय। इस प्रकार यह दल भी विषय की गहराई पर नज़र आ रहा और ऊपर ऊपर हा विचार करके चुप हो गया।

हमारी प्राथमिक शिक्षा सर्वाधिक असफल

छट अध्यापन दल में प्राथमिक शिक्षा का प्रगति पर विचार किया और कहा है कि इस क्षेत्र में हम अभी तक बुरी तरह से अग्रसर रहे हैं। आज भी हमारे देश में औन्नतिक दृष्टि का ही शिक्षा प्रणाली चल रहा है। किन्तु यह देश के लिये अमान्यकारी है। यह प्रणाली पहले तो बालक का समग्र और परिवार से पृथक् कर देती है और फिर उन्हें अपेक्षा करता है कि बालक को शिक्षा पूरा करने पर वह समाज में पुन स्थापित हो सकेगा। किन्तु यह बालक अग्रसर और गत है। इससे

यह आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही हम इस तरह की शिक्षा व्यवहार करें ताकि बालक आरम्भ से ही माता और पिता समाज के अतरंग भाग के रूप में काम कर सकें और उसकी शिक्षा उसे इसमें मदद करे। इस सम्दर्भ में दल ने सन् १९७२ में सेवाग्राम में हुए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का स्वागत किया और कहा है कि देशको कभी न कभी इसी पद्धति पर आना ही होगा। गांधी जी ने जो विचार देश को दिये थे उनकी उपेक्षा करके हमने अपना भारी नुकसान किया है और अब भी समय है जब हम इस भूल को सुधार सकते हैं। यद्यपि दल ने १० + २ + ३ की योजना पर कुछ शक्यों भी व्यक्त की हैं जैसे कि यह बहुत ही खर्चीली है, बीच के दो सालों को छोड़ कर फिर यह भी चालू पद्धति का ही पिछ्ठपेयण है और इसके बाद भी जो बालक निकलेगे वे आज से कोई भिन्न नहीं होंगे और अन्त में यह कि बीच के दो सालों के शिक्षण के बाद भी बालक के लिये कोई समुचित व्यवस्था का इसमें कोई संकेत नहीं है। फिर भी दल ने साफ साफ कहा है कि कुल मिलाकर यह अच्छा योजना है और इसे देश में शांघ्रता से लागू किया जाना चाहिये। दल को भारत जैसे देश में एक आम शिक्षण पद्धति के कलाये जाने पर भी सदेह है। आंतरिक मूल्यांकन के बारे में इस दल ने भी छात्र के साथ ही अध्यापक का भी आंतरिक मूल्यांकन करने पर जोर दिया है।

सेवाग्राम-सम्मेलन मार्ग-दर्शक :

विभिन्न दलों की मिफासिों पर फिर आम सम्मेलन में विचार किया गया है और अन्त में निश्चय किया गया है, कि सेवाग्राम के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ने देश को एक मार्ग बताया है और उसका त्रियाम्बयन शीघ्र किया जाना चाहिये। राजस्थान सरकार ने इस पर शीघ्र अमल करने का निश्चय प्रकट किया है। इस काम को गति देने के लिये शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक ४५ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी शिक्षाशास्त्री मिलकर काम करेंगे और यह मिफारित करेंगे कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उद्योग प्रधान कैसे बनाया जाय।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्रीमन्जी ने आशा व्यक्त की है कि राजस्थान प्रदेश शिक्षा सुधार के काम में देश के अन्य राज्यों का मार्ग प्रशस्त करेगा और आज तक हमने गांधी जी की दात न मानकर जो भूल की हैं उसका सुधार करेगा। मुख्यमंत्री श्री हरदेव जी जोशी ने भी कहा है कि राजस्थान अब शिक्षा सुधार के काम में पाछे नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री ने भी इस काम को शीघ्र पूरा करने का आश्वामन दिया है।

(नयी छात्रोंम प्रतिनिधि द्वारा सञ्चलित)

अखिल भारत गोसंवर्धन संगोष्ठी

वर्धा : तारीख १३ और १४ जुलाई, १९७४

एक अखिल भारतीय गोसंवर्धन संगोष्ठी, विशेषकर गाय के सदर्थ में, तारीख १३ और १४ जुलाई, १९७४ को वर्धा में संपन्न हुई। उस अखिल भारत कृषि गोसेवा सभ का ओर से आयोजित किया गया था और उसका उद्घाटन एवम् आश्रम में आचार्य विनोबा भावे ने किया। इस संगोष्ठी में करीब ६० सरकारी और गैर-सरकारी तज शामिल हुए, जिनमें भारत सरकार, कई राज्य सरकारों और समाज सेवा संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र और राजस्थान के सम्बन्धित मंत्री भी पारोक हुए।

इस संगोष्ठी में मुख्यतः तीन विषयों पर गहरी चर्चा हुई — (१) नस्ल-संकरण (क्रॉस ब्रीडिंग) नीति द्वि प्रयोजन नस्लों का विकास, (२) गाय तथा भैंस दूध सम्बन्धी मूल्य-नीति, (३) पशु-खाद्य व चारे की समस्याएँ। दो दिन की विस्तृत चर्चा के बाद नीचे लिखी सिफारिशें सर्वानुमति से की गयी —

- (१) भारत के आधुनिक संयोजन की रीढ़ कृषि है, और कृषि-विकास की रीढ़ की हड्डी गोसंवर्धन है। इस दृष्टि से भारत की राष्ट्रीय योजनाओं में गाय को प्रमुख स्थान देना आवश्यक है।
- (२) भारत की प्रजनन-नीति का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की सर्वांगी (ड्यूएल परपज) नस्ल का विकास होना चाहिये जिसके द्वारा दूध का विपुल मात्रा में उत्पादन हो उससे और हमारी कृषि के लिये अच्छे बैल भी तैयार हो। साथ ही साथ, हमें छोटे किसानों की आवश्यकताओं पर निरन्तर ध्यान देना चाहिये जो भारतीय ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
- (३) इन प्रकार की प्रजनन-नीति के अन्तर्गत विदेशी नस्लों से संकरण (क्रॉस ब्रीडिंग) के कार्यक्रम, ऐसे इलाकों में ही संचालित करने चाहिये जहाँ दुग्ध गायों के पालन पोषण और देखरेख की समुचित व्यवस्था हो सके। यह भी जरूरी है कि नस्ल-संकरण की योजनाएँ नियंत्रित हो और निश्चित मर्यादों के अन्तर्गत चलती जाय।

- (४) कृत्रिम गर्भाधान को बड़े पैमाने पर चलाने की याचना को दारिद्र्य से छान-बान करना जरूरी है। इस दिशा में अब तक के अनुभव का सावधानी से मूल्यांकन करना वांछनीय होगा।
- (५) यह भी जरूरी है कि दूध का कामत घूठार (फैट) और फैंट के अलावा अन्य तत्वों (एस एन एफ) के आधार पर निर्धारित करनी चाहिये। गाय के दूध के विशेष गुणों का अध्ययन और अन्वेषण करना उपयोगी होगा ताकि उसी प्रकार जनमत को शिक्षित किया जा सके।
- (६) गन्तव्य और नियम दश में दाना और चारा की पर्याप्त व्यवस्था होना निश्चित आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पशु-खाद्य का निर्यात तुरन्त बन्द होना चाहिये। इसके अलावा मिश्रित-खेता का व्यापक ढंग से योजना बनाई जाय। पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना में काफी सख्या में चार के बाना के फार्म, चारा के बैंक और चारा-संरक्षण के कार्यक्रमों का प्राथमिकता देना जरूरी है।
- (७) यह भी आवश्यक है कि दश में पशु-खाद्य का शुद्धता के लिये शीघ्र कानून बनाया जाय।
- (८) सगोष्ठी के अध्यक्ष का श्रीमन्नारायण को अधिकार दिया जाता है कि वे २१ सदस्यों का एक कार्यन्वयन समिति नामजद करें जो सगोष्ठी का सफाई का आगे बढ़ाने के लिये उचित कदम उठाये। इस समिति का अपन में कुछ और सदस्य शामिल करने का अधिकार होगा।

“शिक्षा का काम बिना से नहीं चलता, मुहम्मद से चलता है।
उसने लिये मुहम्मद की जरूरत है। अच्छे शिक्षक के साथ पर मुहम्मद
लिखी होनी है उसके विज्ञान के पहले सके पर लिखा होना है मुहम्मद।
जिस आदमी का हुक्म अच्छे की तरफ होता है, वही अच्छा उस्ताद या
शिक्षक बन सकता है।”

— डा जाकिर हुसैन

Productive Work In Education

(The following article is an address by Dr. Adiseshiah, an eminent educationist and former Deputy Director General of The UNESCO and Professor Madras and Calcutta University and now the Director, Madras Institute of Developmental Studies. The address was given to the Tamilnadu Basic Education conference and we hope this thoughtful article will inspire a new thinking in those who aspire for a revolutionary change in this world's most un-productive and anti-education educational system,' as the author has put it, prevalent in our country to day —Editor)

OUR IDEOLOGICAL HERITAGE AND ACTION FAILURE

Gandhi charted the idea of educationally productive work making hand-work an integral part of our education, as the medium of instruction for boys and girls up to the age of 14. We listened and nodded our heads in enthusiastic agreement and then proceeded to forget about it. Dr. Zakir Hussain followed him and declared that educationally productive work as the principle means of education will run through our future educational system from the basic school to the university. Again we nodded our heads and started up thousands of basic schools and even colleges which he described before his death as places of mechanical work. Maulana Abul Kalam Azad our first Union minister of Education, said back in 1953 that we have accepted basic education the main idea of which is that learning should be not merely through book but through some form of manual work. This principle should be applied, he affirmed throughout the secondary education stage and should in fact become the principle of our national education. We agreed with him but then have successfully developed the world's most unproductive educational system in boys and girls who drop out of school and college who repeat their classes, who are nearly totally unemployable, and who have become productive in strikes, gharaots, mass copying in exams,

stoning buses and burning cars and destroying public property. And so I could go on recalling to your painful memory the identical blueprints on productive work in education in the Abbott-Wood report of 1937, the Sargent Report of 1944, the University Education (Radhakrishnan) Commission Report of 1949, the Secondary Education (A. L. Mudaliar) Commission Report of 1953, the Technical Education and Vocational Training (Thacker) working group Report of 1960, the Kothari Commission Report of 1966 and our own blueprint in Tamil Nadu—Towards a Learning Society—published in 1972, which has chartered the path to link the right to Education with the right to Employment. This conference is itself a Tamil Nadu avatar of the National Conference on Education held in Sevagram in October 1972. All these programmes, reports, advice and guidance have resulted in a situation where we know what should be done. We seem however to be gripped by a mental and moral paralysis about acting on this vast amount of knowledge and expertise that we have built up on Productive work in Education. In our case, knowledge seems to cause paralysis. And I can only repeat the warning of the Christian Bible, which reads the men who know and does (the wrong) will be beaten by many sticks.

AN INTERNATIONAL SAMPLING

Meanwhile I want to tell you that without a Gandhi, without a Zakir Husain, without all the theories we mouth about work centred education, the other countries are actively plunged in and developing productive work in education. I was last month in Ceylon and saw for myself its school children engaged in various pre vocational work at the end of the primary cycle and branching off into agrarian, rural and industrial training skills at the secondary level. In the middle of last year I was in Ethiopia, where I found that 4 years ago the Haile Selassie University students met and voluntarily decided that all B.A. and B.Sc. students will spend their third year working on a farm or factory at the wages given to the worker in the unit, so that now their degree course there is of 5 years. In China we know that all universities were closed for 3 years, when the students and professors lived and worked under the production brigade of each commune, who then certified who should go to college. And each college has a farm cooperative or a couple of factories in the

campus, so that work in them is part of the curriculum. In the Soviet Union, work training is part of the 8 year incomplete secondary general educational labour poly/technical school, where the manipulation of tools and materials begins in the first year, carpentry and allied skills in the fourth class and the various mechanical skills later. The training is not vocational but poly-technical. I will end this world sampling of productive work in education by quoting an extract from the December 3 1973, issue of 'Time'. 'It was typical evening in Triton College Chicago U S A where in one class room 010 basic instruments in basic refrigeration and airconditioning were being explained, in another class 030 machines whined and motors roared as a squad of grease smeared men laboured over disassembled cars, while in class 102 Philosophy students were discussing linguistic fallacies. Triton College is a new type of college redefining the concept of education for America. The colleges are regarded as educational supermarkets offering their varying shelves of learning to the neighbourhood students, workers policemen, civil servants, bankers etc who number over 2.6 million today in these colleges, all over America. More than half the students attend these colleges part time and many combine their studies with full time jobs. There is a course to suit every student's need and ability and students get associate degrees in 104 career areas, from advertising to political science diesel or welding technology. The teachers call themselves instructors not Professors or Lecturers because they instruct and do not Profess or Lecture. But these Colleges do suffer discrimination. Though these colleges enrol 50 per cent of all students they receive only 13 per cent of the higher education budget. 'Yet' concludes the article for many students who aspire to be something between a ditchdigger and a nuclear physicist this education for productive work is the wave of the future.

THE FIFTH PLAN OBLIGATIONS

I now return home to us in Tamil Nadu and India and contemplating the Fifth plan, where we have set ourselves two objectives—Removal of poverty and attainment of economic self reliance—I lose my weariness and boredom for I feel that education is being given a last chance to help our people attain these two grand goals during the next five years. And that is where—Productive work in Education—assumes a kind of life and death

character. For here is our last chance—either to be part of fighting and flowering society—fighting against poverty, flowering to self reliance—or we educators will be cast aside as n everything that is irrelevant, and left to go our way, to wither away and die

PRODUCTIVE WORK IN EDUCATION .

Let us begin with recalling some simple home truths What is productive work ? It is any activity which produces physical, intellectual and spiritual goods which can be marketed Productive work in education is then any learning activity where the skills of production so defined are acquired through actual productive activity The best way to learn to ride a bicycle is by riding it, not by calculating the wind velocity, the body weight, the number of times the chain must turn to revolve the rear wheel once around, the rate of resistance it encounters in pushing forward the front wheel etc That is the simple truth in our theme, productive work in education, which I equate with, educationally productive work, a term that I used earlier in this address Educationally productive work is a mental process usually accompanied by manual activity. But not all mental activity or manual work is educationally productive Some of the abstruse mathematical theorising in my field of economic forecasting is very hard mental work but is completely unproductive for meeting our country's production stagnation, inflation ills or unemployment malaise Similarly one can go on turning a Charkha or digging a hole in the ground and filling it up without acquiring any marketable learning skills The decisive characteristics of educationally productive work are the learning process involving (a) the formation of new ideas or new combinations of existing ideas (b) purposeful activity leading from one overriding purpose to another and (c) socialisation of the ideas and the purposes. Productive work in education is first and foremost an individual learning process To counter it becoming self centred self serving it must be harnessed to social ends. it will then be individually purposeful and socially meaningful.

IN THE DIRECTION OF SARVODAYA .

Educationally productive work so defined is part of our Fifth plan war against poverty and a base for our goal of self-

reliance. If every child and adult is equipped with this skill forming and learning processes, the twin weapons of wage employment and self employment will be effectively used by him or her to earn a living wage, and so make a success of the employment generating programmes built into the Fifth Plan. Collectively they will get rid of their poverty, they will rise above the poverty line and not wait for doles, subsidies and charities to lift them up. And that is the basis for our necessary goal of self-reliance. Self reliance, starts with each citizen being able to depend on his learning and learned skills to earn his living. In turn our production structure and property relations will have to be turned around in the direction of Sarvodaya—which to me means ensuring the flow and distribution of the essential goods and services that the poor man—the Daridra Narayanan—needs and a cut back on the non—essential goods that a few of us so conspicuously consume. In such an economic structure we can rely on our own capital and consumption resources and gradually become beneficiaries to other countries. Bangla Desh, Sri Lanka, Nepal, Africa, instead of being continuing beneficiaries of foreign aid. But this process of self-reliance which starts with the individual learning system must also pervade the entire educational system, which contrary to Gandhiji's vision of a self-supporting system has become a vast drain down which over Rs. 130 crores of government money in this State is being lost every year. To me the Gandhian principle of self—support today means that our educational system must pay back to society what is invested in it.

ANTI-EDUCATION SYSTEM

How can this doctrine of educationally productive work be applied to the educational system? We must begin by acknowledging that our educational system at present is not built on this essential principle, that it is as I have said unproductive, unworkmanlike, poverty promoting and non self—reliant—that it is, in other words, anti-education that is growing and flourishing in our State and Country. Against this factual situation, I wish to place before you six educational action programmes in which we must engage now, if we are to redeem our pledges in the Fifth Plan which starts in a couple of months. I shall begin with simple direct educational programmes and go on to more radical action suggestions.

1 The functionalised school

First within the existing curricula of our schools and colleges, we can introduce this revolutionary yeast of productive activity. We must recognise first that our curriculum is anti-productive. The curriculum is a range of subjects covering reading and writing in one's mother tongue and one or more foreign languages, arithmetic, history, geography, the natural, physical, social and human sciences, mathematics, agricultural, engineering and health sciences, the fine arts, religion, philosophy and sports. The first problem that we face in making the curriculum functional to our life and living is that in life we are required to know how to grow paddy, how to breed and rear our cattle, how to produce milk and milk products, how to catch and market fish, how to weave cloth, how to fabricate machines or repair a non-functioning pumpset. Unfortunately life does not present itself as physics or chemistry, economics or sociology, literature or logic but that is all that we learn at school and college. This irrelevance superimposed on our grinding poverty, accounts for our massive dropouts. Again even these subjects that form our curriculum have an anti-people bias. They are usually borrowed from foreign affluent countries which are highly industrialised and urbanised or are developed in the small industrialised and urban sectors of our own society. To the mass of our rural agricultural people, the curriculum is a foreign esoteric plant which dies almost at the moment of its planting. This accounts for the alarming repetition rates in our schools and colleges. What I would suggest is (a) functional grouping by subjects around themes arising in our rural and urban sectors such as the paddy we grow, the milk we drink, the fish we catch, the baby we rear, (this is a plea for inter or trans disciplinarity), (b) lightening our curriculum by shedding some subjects and parts of some subjects which serve no purpose except that of useless and cumbersome baggage, and replacing it by work revolving around the themes, (c) making it learning centred—learning how and where to seek information, so that it is continually renewed and (d) breaking up our centralized structure so that each school can make its own syllabus in relation to its neighbourhood needs. This has two consequences. First the functionalising of the curriculum around

the live, work on day to day problems that the students face or will face, will end the present chaos that he faces when he is put through a foreign, abstract and unreal study programme and then invited to join some social-service-programme, such as the 'youth against famine' project or the 'National Service scheme' which has no relation to his curriculum. Such a dichotomy confuses the student who sees no relation between his studies and the work project and routines and kills the latter.

TO END THE WRONGFUL MONOPOLY

This was my own experience as a student in Vellore and Madras and later as a teacher in Calcutta University and Madras University. What is needed is a functional curriculum based on practical work experience. Second this work based curriculum will also mean the end of the wrongful monopoly of the teaching tasks by the professional teaching community. For the systematic study around the principal occupations of the locality by the students will mean that the teaching profession must be thrown wide open, on a part time or full time basis, to farmers, engineers, businessmen, government officers, cooperative leaders, agricultural polytechnicians so that some parts of the work based education is given by qualified teachers. The professional teacher should not be made or should not make himself a jack of all trades, if he does, he will become master of none, not even of his generalised teaching trade.

2. Out-of-School-College Education

A second programme is the development of out-of-school and out-of-college education. Here let us remember, that despite all our puffed misleading statistics, there are more children out-of-school than in school, starting at 52 per cent drop outs by class 5 upto 80 per cent who drop out by the SSLC level and 96 per cent of the college age group which is not in college. Now unlike the problem of what we have come to call our educated unemployed, which I call our educated unemployables, this group of boys and girls who are out of school or college are employed. The drop out boys, working alongside of their fathers in farms or at sea fishing or weaving or tending the cattle or in factories, and the drop out girls, who have to look after the baby and/or cook the meal at home, while their mothers are out earning a living to supplement the inadequate wages of the husband. The urban

drop outs or push outs are engaged similarly in a wide variety of occupations in towns and cities. And so here we start with a premium. The productive work is there and all that we have to do is build a curriculum literacy, numeracy, the cognitive skills of social, human and physical sciences around it. In this sense out of school or college education has an advantage over school and college education, including the basic school where an artificial work situation such as spinning or gardening or carpentry has to be created. In out of school education, the work being done by the drop outs or push outs the paddy we transplant, the fish we catch, the baby we rear, or in the case of students of college age the machine he tends, the office files he organises can be used to build the curriculum which is the work based or productive work in education we are talking about. In fact what we have proposed in the Tamil Nadu Perspective Plan is that this curriculum which we are now building should after 1 or 2 years of trial in the out of school system be fed into the school and replace the school curriculum so that we would then have a single system consisting of those who go to school full time to study a work based learning system and those who because of poverty, work and acquire further learning based on their avocation. Such out of school and out-of-college provision then made for the same number of young persons as those enrolled in schools and colleges. In this sense, out of school education, non-formal education is for me the educational wave of the future.

3 Functional Adult Education

A third productive work in the education programme that I suggest and that we have planned for this State is functional literacy for our illiterate adults. We have 70 per cent illiterate adults in the Country and 60 per cent in the State, but all of them are engaged in some productive work farming, fishing, dairy husbandry, working in plantations, forests or factories, farm or office. So here too we start with half the cake baked. What we are planning to do is to get each of our unemployed or under-employed teacher training schools to compile a basic list of 500-600 words employed by the men and women in their locality, and educate them around that list, so that each of them can use these tools to farm better, fish more, improve their homes, and in the case of office and factory workers enter the out of school stream.

the market demands. This is in reality part of the out-of-school programme that I have referred to earlier, the educationally-productive part of our system, which is now called upon to remedy and rehabilitate our unproductive formal educational system. This rehabilitative de-schooling programme will have to be continued during the Fifth Plan to help the already existing graduates and those who will be coming out of the mill this year.

6 An educational pause

A final portrayal of productive work in education takes me further afield. We have moved so far away from the objectives of education, its methodology, its egalitarian, democratic, and character building nature, that I wonder whether to see our theme turned into reality, for education to be reformed and restructured to become productive physically, intellectually and morally, there should not be simultaneously two preconditions. One is for our society to become truly democratic, which means that the unorganised disinherited rural masses should be organised to play their role in decision making and the present monopoly of power and property by us, of the upper and middle classes, ended. The corruption, black money, the craze for power will also end and we will have a social system with which education can be proudly and productively linked. A second precondition is to close our high schools and universities and colleges for 2 years and induct our students in the army-like National Service Schemes, Youth Corps and other Rural Development programmes where they would have the privilege and opportunity of working productively in the farm or factory. Looking around the Country today I wonder if the students and their parents are not themselves leading to something like this through prolonged closing of schools, colleges and universities which follow strikes and violence in our educational institutions. During this two year period the various schemes from productive educational activity from the first class to the top university class can be introduced. We can try out our own educational models suited to our conditions, our children and our people. If it is true for instance that at early adolescence we can learn twice as fast the same material as at age 5 plus or 6 plus, and that at age 11-12, vocabulary and reading comprehension can be acquired twice as fast as at age 6, then why not start schooling at age 11 or 12,

working and learning at home and at play before that age, allowing students to enter any class they are fitted for, as tested by their educationally productive work and proceed to educationally productive units in accordance with their learning paths. Into such an educational system which will be functional to a socially and economically just social order and to political power widely dispersed and equitably shared, the learning disciplines of charity, compassion, industry, honesty and integrity can be meaningfully introduced.

TO GENERATE THE WILL TO ACT :

Such are the vistas which an educationally productive system opens up. Our task as a people in this State and Country is no longer to draw up plans for such a system, of which we have more than plenty, nor to hold conferences and seminars to discuss these prospects and plans but to use this and every opportunity to generate the will to act, to compel us to take the first small or large steps to develop the society and educational system, where all learning will be work and all work will be learning. And it is to affirm that will to act that I call all of you.

तामिलनाडु वैश्व शिक्षा सम्मेलन में दिये गये उक्त भाषण में प्रख्यात शिक्षाविद् डा. मालकम आदिशेर्वैया ने वर्तमान शिक्षा-पद्धति की व्यर्थता सिद्ध करते हुए कर्म-परक शिक्षा की निफारिश की है। डा. आदिशेर्वैया ने आज की हमारी शिक्षा को विश्वमें सबसे अधिक अनुत्पादक और गैर-शैक्षिक शिक्षा बताते हुए कहा है कि हमें इसकी जन-विरोधी दिशा को कर्म परकता की ओर उन्मुख करना होगा। हमारा पाठ्यक्रम कार्यकारी (फंक्शनल) होना चाहिए जो कि छात्रों में वास्तविक जीवन और शिक्षा के वर्तमान विरोधाभास से उत्पन्न मतिभ्रम को तात्पर करेगा ही साथ ही यह शिक्षा पर आज के एक अत्यन्त छोटे व्यावसायिक शिक्षक समुदाय के एकाधिकार को भी समाप्त करेगा। शिक्षा को कर्म परक बनानेके लिए वक्ता ने हमारी उत्पादन और सापेक्षिक सवधों को भी सर्वोदय की दिशा में—याने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सामान्य गरीब जन को ओर—भाँटने का भी आवश्यकता बताई है। देश को अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन शिक्षा में परिवर्तन के लिये आवश्यक है।

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद राष्ट्र-उत्थान के बढ़ते चरण :

- १९४७ स्वराज्य का सर्वोदय 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।' यह राष्ट्र मंत्र मिड़ हुआ।
- १९४८ महामानव परिनिर्माण, देशा रियासत-विलीनीकरण, सर्वोदय-समाज का निर्माण।
- १९४९ विश्व-शांति परिषद — सेवाप्राप्त।
- १९५० भारताय सविज्ञान की घोषणा एवं भारताय गणतंत्र की स्थापना।
- १९५१ धर्म चक्र-प्रवर्तन रूप भूदान-यम आन्दोलन का प्रादुर्भाव।
- १९५२ प्रथम प्रजलयाय आम चुनावों के द्वारा संसद का संगठन। पञ्चवर्षीय योजनाओं की शुरुवात।
- १९५३ आत्मज्ञान और विज्ञान के संगम से गार्धी-ज्ञान का प्रकाशन।
- १९५४ बान्हेगा परिषद में पञ्चशील की घोषणा।
- १९५५ अखिल भारताय काँग्रेस की 'हीरक जयन्ती' आवाड़ा, मद्रास।
- १९५६ भाषावार प्रान्त रचना का पुनर्गठन।
- १९५७ स्वातन्त्र्य-महाम की शताब्दी।
- १९५८ भूदान यम से आये ग्रामदान आन्दोलन के बढ़ते चरण।
- १९५९ 'महोदय का पैगाम' — बिनोबा का काश्मीर भूदान परयात्रा।
- १९६० गुजरात राज्य की स्थापना — धूम्य रविशंकर दादा के वरद हस्त से।
- १९६१ देश की रक्षा, देश का उन्नति, देश की एकता, यह हमारा राष्ट्रीय धर्म है। — जवाहरलाल नेहरू
- १९६२ चीन का आक्रमण और मुद्दूद मुवावता, बेहली में सर्वोदय सम्मेलन, शांति रत्ना की महत्ता।
- १९६३ विश्व-शांति की नयी सम्भावनाएँ, अणुमस्त्र-परिक्षण-निषेध।

- १९६४ भारत रत्न पडित जवाहरलाल नेहरू का निर्वाण एवं विद्व-
शांति के महान कार्य के लिये शास्त्रीजी का विदेश गमन।
- १९६५ पाकिस्तान का आक्रमण, 'जय जवान' जय किसान' का
जयनाद।
- १९६६ भारत विजय, श्री सालग्रहादुर शास्त्री का जीवन समर्पण।
- १९६७ सन १९४२ के जन-आंदोलन की रजत-जयंती।
- १९६८ चन्द्रमा पर मानव का अवतरण।
- १९६९ गांधी जन्म शताब्दी वर्षाभिनन्दन के साथ स्वतंत्र भारत में
जन्म प्राप्त वयस्क मताधिकारी तरणा का अभिनन्दनीय 'तरणा-
भिनन्दन' स्वरूप भारतीय संविधान के अनुसार प्रजातंत्र के
अनुरूप मौलिक अधिकार प्राप्ति ममारोह।
- १९७० पूव घगाल में साक्षात्प्रिय प्रथम आम चुनाव में शेख मुजीब
रहमान की प्रचंड विजय एवं नरसुर माह्यावा द्वारा नृशम
नरसहार।
- १९७१ स्वराज्य रजत-जयंती वर्ष मुबारक।
१ मानव संरक्षण की महता।
२ भारतीय प्रण-मूर्तता।
३ भारत की अपूर्व विजय।
४ प्रजातंत्र की प्राण प्रतिष्ठा।
- १९७२ राष्ट्र देवो भव।
- १९७३ राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, सेवाग्राम।
- १९७४ प्रथम भारतीय भूमियत आणविक विस्फोट। स्वतंत्र भारत में
संस्थापित 'सावधीम प्रभुत्व सपन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य
का यह रजत जयंती वर्ष राष्ट्र के जन जन को मुबारक।

* * * * *

* आनेवाले समय में उत्पादक श्रम से जुड़ी हुई शिक्षा-ध्यवस्था के *
* बिना किसी आदर्श समाज ध्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। *
* बिना उत्पादक श्रम के कोई शिक्षा शिक्षा नहीं और बिना शिक्षा के कोई भी *
* श्रम उत्पादक श्रम नहीं। *

— लेनिन *

* * * * *

प्रार्थना

जहाँ मन भय-रहित है और
 मस्तक ऊँचा उठा है,
 जहाँ ज्ञान मुक्त है,
 जहाँ जगत सकीर्ण निजी बीमारोंके कारण
 छोटे टुकड़ों में बँटा नहीं है,
 जहाँ शब्द आते हैं,
 तत्त्व की गहराइयों से,
 जहाँ अथक परिश्रम बढ़ता है वहीं
 सगुणता की ओर,
 जहाँ विचारों के शुद्ध प्रवाह ने
 अपना भाग नहीं छोपा है
 मृत परम्पराओं की भयानक जालुका में,
 जहाँ मन तुम्हारे द्वारा निर्देशित होता है
 सतत विस्तृत विचारों और क्रियाओं में—
 स्वयंश्रुता के ऐसे स्वर्ग में, हे पिता,
 मेरे देश को जागृत करो !

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

शिक्षा का मुख्य उद्देश

शिक्षा का एक दूसरा सिद्धांत यह है कि मन को उत्तरी तथा अधो-
गति से ही धपना विद्यास करने देना चाहिये। यी-धाप धा मिथ्य धीत
वाहते हैं वेले अचार में धन्वे को ठोक पंड कर कामना एक कूर और
अताम धूलक प्रभा हैं। धन्वे की अपने स्वभाव के अनुसार धुव विद्यात
करने की प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे धरी कोई गलती नहीं हो
सकती कि धाप पहले से तय करे कि उससे सङ्घे से धमक गुण,
अनुक योग्यतय और अमक विचार होंगे, धीर वह कोई पास धाय ही
करेगा। धन्वे की प्रकृति की अपने धर्म छोड़ने के सिधे धाप्य करना दूसरी
ध्वाई शक्ति पहुँचना है, उससे विद्याम को रोचना और उत्तरी खेच्छता की
विगड़ना है। यह मानव की धारदा पर स्वातंत्र्य अत्याचार है। यह
राष्ट्र की शक्ति पहुँचाना है, योंक तब राष्ट्र उस व्यक्ति के अन्दर की
सर्वोत्तम धत्तु की देख की रीता में मिल सकती थी, उसको-धी बैठना है।
उससे धन्वे से धी-धमक, अत्याचारिक और राधा-धन-सी चीज ही लेनी
सकती है।

मन्त्रके भन्दर एक ही सत्पद है जगती ही कोई चीज है, छोटे
परिमाण में ही नहीं न हो, परिपूर्णता और चरित्र की समानता, जो
ईश्वर में समझी दी हुई, तेने का छोड़ने निश्चय। विज्ञान का काम है उसको
दृढ़ता, उत्तम विचार करना और उत्तम उपयोग करना। शिक्षा का
मुख्य उद्देश्य आत्मा की धर्म के भन्दर से जो लक्ष्य देखते और निषेध पाहर
लाने में मदद करना है और उसको पूर्ण बनाना है।

--श्री हरविन्द

नयी तालीम

राष्ट्रीय एकता का नागरी लिपि के अलावा दूसरा साधन नहीं

साध्य और साधन की एकता आवश्यक

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

बच जाय। ऐसा होने पर हम सन् १९७५ में भूदान यज्ञ को रजत जयन्ती मना सकेंगे और यह निश्चित रूप से कह सकेंगे कि पच्चीस लाख एकड़ जमीन इस आन्दोलन द्वारा अहिंसक ढंग से बेजमीन लोगों में बांटी जा चुकी है। रजत जयन्ती मनाने का यही रचनात्मक ढंग अच्छा रहेगा। यदि देश के सभी सर्वोदय कार्यकर्ता इस काम में सगे तो सब दृष्टि से हितकर होगा। श्रेष्ठ विनोबा ने इन दिनों कई बार कहा है कि उनका भूदान आन्दोलन जितना सफल रहा है उतना ग्रामदान का नहीं। इसलिये नये ग्रामदान यदि प्राप्त न होते हों तो कम से कम भूदान ही प्राप्त किये जायें।

कुछ महीनों में पूज्य विनोबाजी बार-बार कह रहे हैं कि इन दिनों उनका विशेष ध्यान बी विषयों का ओर लगा है। एक तो सामूहिक ब्रह्म-विद्या की साधना और दूसरे, देवनागरी का सभी भारतीय भाषाओं के लिये एक अतिरिक्त लिपि के रूप में प्रचार। हमारे देश में व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना की परम्परा तो हजारों वर्षों से चली आ रही है, किन्तु अब यह जरूरी है कि यह साधना और तप सामूहिक हो। पञ्जार के ब्रह्म विद्या मन्दिर में इसी प्रकार की सामूहिक साधना पूज्य विनोबा जी के मार्गदर्शन में निरन्तर चल रही है। देवनागरी के लिये भी कुछ महीने पहले गांधी स्मारक निधि द्वारा एक सगोठों आयोजित का गई थी जिसमें राज्यों के विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक और विद्वान्जन शामिल हुए थे। यह सत्रों का विषय है कि इस कार्य में सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं का अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस ओर भी हमारे रचनात्मक कार्यकर्ता पूरा विमर्शपूर्ण दिखायेंगे।

आजकल विनोबाजी मद्य-निषेध के बारे में भी बहुत बल देते हैं। उन्हें हम बात का बहुत दुःख है, कि हमारी राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन शराब का पीना अधिक डीला बनती जा रही हैं। उन्होंने मत मार्च में पञ्जार में हुए स्त्री-जागृति सम्मेलन में भी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की उपस्थिति में अपना गहरा दुःख व्यक्त किया और कहा कि जब तक देश में शराब बन्दी नहीं होगी तब तक स्त्री-जागृति भी नहीं हो सकेगी। कुछ वक्ता पहले जब राजस्थान में कर्मठ सेवक भी गोहल-भाई भट्ट उनसे मिले थे तब भी विनोबाजी ने उनसे कहा कि यदि राजस्थान सरकार अगले आम चुनाव के पहले पूर्ण नशाबन्दी लागू न करे तो फिर हमें शासन के विरुद्ध सत्याग्रह करना ही पड़ेगा और उत्तम में भी शामिल हो सकेंगे। इस उद्गार में पूज्य बाबा के दिल की व्यापक आकांक्षा जाहिर हो जाती है।

विनोबाजी को देश की बड़ो हुई जनसंख्या के बारे में भी बहुत चिन्त है। वे कहते हैं कि अगर भारत की अन्वारी इसी तरह बढ़ती गई तो भूदान आन्दोलन और जमीन के बटवारे की सभी योजनाएँ बेकार सर्बित होगी। जिन जमीन के टुकड़ों को हम खेत करेंगे उनके और भी छोटे टुकड़े कुछ वर्ष बाद हो जायेंगे क्योंकि

सम्पादक मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

श्री बंशीधर श्रीवास्तव

आचार्य, राममूर्ति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा - प्रबन्ध सम्पादक

वर्ष : २३

अंक : २

मूल्य : १ रु. प्रति

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

४९

राष्ट्रीय एकता का नागरी निधि के अभाव

दूसरा साधन नहीं ५८ विनोबा

मेरे अपने धारे में

६१ विनोबा

साध्य और साधन की एकता आवश्यक

६८ श्रीमन्नारायण

गांधीजी का छात्र जीवन

७१ कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

युनिफार्म शिखा के प्रयोग :

कर्म मय ज्ञानशाला : सभी काधम

७८ सुधी राधा मटर

शिक्षा में विश्वचिन्तन :

पश्चिमी युग, विकल्पकी खोज में :

संविदा अमरीका की चिट्ठी ८३ देवीभार्ग

विज्ञानकी शिक्षाएँ :

सन् दो हजार साल बाद

९२ संतति

Education for a live Democracy 93

Richard B. Gregg

सितम्बर, '७४

- * 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपये हैं और एक अंक का मूल्य १ रु. है।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी संख्या लिखना न भूलें।
- * 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा ज. मा. नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

गांधी जयन्ती

आगते दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की एक सौ पाँचवीं जन्म-जयन्ती सारे देश में सदा की तरह मनाई जायगी। किन्तु इस वर्ष इस पवित्र दिन पर हमें राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में जरा गहराई से चिन्तन करना चाहिये ताकि उन्हें सुलझाने में प्रगति पायें। वे विचारों से कुछ सहजता मिल सके। आजकल अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वर्तमान युग में गांधीजी के विचार सुलझते हैं? हमारा दृष्ट से तो इस प्रकार के प्रश्न पूछना ही बिल्कुल असंगत है। गांधीजी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें सनातन सत्य निहित है। वे उनके जीवन-काल में भी उपयोगी थे, इस वक्त भी उपयोगी हैं और भविष्य में भी उपयोगी रहेंगे। यदि हम उन्हें दरगजर करेंगे तो गांधीजी का तो कोई नुकसान नहीं होगा, किन्तु हमें ही पछताना पड़ेगा।

वर्ष : २३

अंक : २

आखिर, महात्माजी के बुनियादी विचार क्या थे? उनका सबसे पहला और अत्यन्त महत्व का विचार तो यह था कि पवित्र साधनों के लिये हमें सदा पवित्र साधन ही उपयोग में लाने चाहिये। यदि अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिये हम गलत साधनों पर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लक्ष्य भी अपवित्र हो जायेंगे। गांधीजी हमेशा कहा करते थे — “जैसा बीज वैसा फल, इसी प्रकार जैसा साधन वैसा साध्य।” यह विचार कोई अंजी फिलोसफी नहीं है, यह एक व्यवहारिक ज्ञान और समझ-बारी है। अगर हम अपने तरीकों की ओर ध्यान नहीं देंगे और अस्वस्थ व हिंसा का प्रयोग करते जायेंगे तो हमें अपने कामों में कमी सफलता प्राप्त न हो सकेगी। अगर कुछ कामयाबी हुई भी तो वह क्षणिक होगी और अन्तमें हमें परचाताप का अनुभव होगा।

दूरे, गांधीजी हमें समझाते रहते थे कि हमारा जीवन सरल और स्वावलम्बी होना चाहिये। यद्यपि हम दूसरा भी सहजता का आश्रय लेंगे तो हमारा सारो रिक्त, मानसिक और नैतिक विकास कुठित हो जाएगा। इसलिये ये धर्म के महत्व पर हमेशा जाकर देते थे और चाहते थे कि हम तब सादा और सरल जीवन व्यतीत करें। किन्तु इस समय तो धन का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है और हिंसा, झूठ और बर्ले बाजार से सारा वातावरण दूषित हो रहा है।

तासरे, बापूजी का हार्दिक इच्छा थी कि हमारे सभी आयोजन इस प्रकार से कार्योन्वित दिये जायें कि सबसे गरीब जनता को सीधा लाभ पहुँच सके। उनकी दृष्टि में सर्वोदय का असली अर्थ 'अ तयोदय' था। इस वकन हमारी जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा गरीबी की रेखा से बाहर नीचे है और बढ़ती हुई महगाई के कारण उनकी हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही है। आये दिन हम हरिजनों के प्रति अपमानकारी और समानतावादी पत्रों में पढ़ते हैं। यह सबकुछ बहुत ही शर्मनाक स्थिति है।

चौथे, महात्मा जी का यही उद्देश्य था कि हम दूसरों को डोना टिप्पणी करने के बजाय अपना आर ही देखें और निर्जी बोधा को दूर करने का भरमरु प्रयत्न करें। केवल दूसरों के दोष देखने रहने से तो वर्तमान घानाकरण और भी गंदा तथा मिरासामन्द बनता जायगा। लेकिन अगर हम सभी अपनी कमियों को दूर करते रहें तो फिर सार राष्ट्र का आबाहवा अधिष्ठ साफ और आशाजनक बनती जाएगी।

हम उम्मीद करते हैं कि महात्मा गांधी जी की इन बुनियादी बातों की ओर सभी का एक बार ध्यान जायगा। विशेषकर बुनियादी तालीम के शिक्षकों और जिद्याधियों से तो हम यह अपेक्षा रखते हैं कि वे आगामी गांधी जयंती के दिन ऐसे वाक्यमय आयोजन करेंगे जिनसे कि बापू के आदर्शों की ओर मुड़ने का अवसर मिले।

श्रद्धा विनोबा की अस्तीवी, वर्षगांठ :

ग्यारह सितम्बर को श्रद्धा विनोबा ने अपने जीवन के अस्तीवी वर्ष में पदापण किया है। इस पवित्र दिन पर हम पूज्य विनोबा जी को साबर सविनय प्रणाम करते हैं।

पूज्य विनोबाजी में कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। कम की दृष्टि से वे भूदान पद्धति में लगभग चालीस हजार मोल देश के कोने-कोने के गांवों में चले हैं। 'भूदान' आंदोलन में उन्हें करीब चालीस लाख एकड़ जमीन प्राप्त हुई जिसमें पंद्रह लाख एकड़ जमीन का बटवारा भी हो चुका है। अगले वर्ष अठारह अप्रैल को भूदान आंदोलन का पच्चीसवाँ वर्ष प्रारम्भ होगा। बहुत अच्छा हो यदि तब तक भूदान में प्राप्त जमीन में से कम से कम पाँच लाख एकड़ जमीन और बट जाय तथा पाँच लाख एकड़ और नयी जमीन प्राप्त हो और वह भी

बट जाय। ऐसा होने पर हम सन् १९७४ में भूदान यज्ञ की रजत जयन्ती मना सकेंगे और यह निश्चित रूप से कह सकेंगे कि पञ्चोत्स साख एकड़ जमीन इस आन्दोलन द्वारा अहिंसक ढंग से बेजमीन लोगों में बाँटी जा चुकी है। रजत जयन्ती मनाने का यही रचनात्मक ढंग अच्छा रहेगा। यदि देश के सभी सर्वोदय कार्यकर्ता इस काम में लगे तो सब दुष्ट से हितकर होगा। ऋषि विनोबा ने इन दिनों कई बार कहा है कि उनका भूदान आन्दोलन जितना सफल रहा है उतना धामदान का नहीं। इसलिये भये धामदान यदि प्राप्त न होते हों तो कम से कम भूदान ही प्राप्त किये जायें।

कुछ महीनों से पूज्य विनोबाजी बार-बार कह रहे हैं कि इन दिनों उनका विशेष ध्यान बी (पियर्स) का ओर लगा है। एक तो सामूहिक ब्रह्म-विद्या की साधना और दूसरे, देवनागरी का सभी भारतीय भाषाओं के लिये एक अतिरिक्त लिपि के रूप में प्रचार। हमारे देश में व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना की परम्परा तो हजारों वर्षों से चली आ रही है, किन्तु अब यह जरूरी है कि यह साधना और तप सामूहिक हो। पञ्जार के ब्रह्म-विद्या मन्दिर में इसी प्रकार की सामूहिक साधना पूज्य विनोबा जी के मार्गदर्शन में निरन्तर चल रही है। देवनागरी के लिए भी कुछ महीने पहले गांधी स्मारक निधि द्वारा एक समोष्ठो आयोजित की गई थी जिसमें राष्ट्र के विभिन्न भाषाओं में साहित्यिक और विद्वत्जन शामिल हुए थे। यह सतीय का विषय है कि इस कार्य में सभी सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं का अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमें उम्मीद है कि इस ओर भी हमारे रचनात्मक कार्यकर्ता पूरी दिलचस्पी दिखायेंगे।

आजकल विनोबाजी मद्य-निषेध के बारे में भा बहुत बल देते हैं। उन्हें इस धान का बहुत दुःख है, जहाँ हमारी राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन शराब का पीना अधिक होता बनाता जा रहा है। उन्होंने मत मार्च में पञ्जार में हुए स्त्री-जागृति सम्मेलन में भी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की उपस्थिति में अपना गहरा दुःख व्यक्त किया और कहा कि जब तक देश में शराब बंदी नहीं होनी तब तक स्त्री-जागृति भी नहीं हो सकेगी। कुछ वक्त पहले जब राजस्थान के कनेट सेवक श्री गोकुल-भाई भट्ट उनसे मिले थे तब भी विनोबाजी ने उनसे कहा कि यदि राजस्थान सरकार अगले आम चुनाव के पहले पूर्ण मश्राबन्दी लागू न करे तो फिर हमें शासन के विरुद्ध सत्याग्रह करना ही पड़ेगा और उत्तम में मैं भी शामिल हो सकूँगा। इस उद्गार से पूज्य बाबा के दिल की क्या साफ जाहिर हो जाती है।

विनोबाजी को देश की बड़ो हुई जनसंख्या के बारे में भी बहुत चिन्ता है। वे कहते हैं कि अगर भारत की जनसंख्या इसी तरह बढ़नी गई तो भूदान आन्दोलन और जमीन के बंटवारे की सभी योजनाएँ बेकार साबित होंगी। जिन जमीन के टुकड़ों को हम बाँट देंगे उनके और भी छोटे टुकड़े कुछ वर्ष बाद हो जायेंगे क्योंकि

इस बीच परिवारों की संख्या भी बढ़ जायेगी। अतः श्रृष्टि विनोबा की हार्दिक इच्छा है कि कृत्रिम साधनों के स्थान पर देश में ग्रहाचर्य का वातावरण पैदा किया जाय। उनका मुझाय है कि पच्चीस वर्ष के पहले विवाह न हों और बालीक बर्ष के बाद अधिक से अधिक लोग यानप्रस्थ आश्रम की विधिवत दीक्षा लें। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम की सीमा केवल १५ वर्ष की रखी जाय ताकि परिवार की संख्या कम करने में मदद मिले। उनका यह भी मुझाय है कि यदि किसी परिवार में तीन भाई हैं तो उनमें एक भाई शादी न करे और अपना समय देश के विभिन्न रचनात्मक कार्यों में ही लगावे। दो भाई जो शादी करेंगे उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इस तीसरे अविवाहित भाई के भरण-पोषण की योग्य व्यवस्था कर दें। इस तरह विनोबा जी की दिली इच्छा है कि हम सभी का ध्यान सततनियमन की ओर आकर्षित हो और भारत तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों की आवादी पर प्राकृतिक हंग ॥ नियंत्रण किया जाय। ग्रहाचर्य का वातावरण बनाने के लिये गन्दी किल्लों और पोस्टरों के प्रचार पर गहरी से पाबन्दी लगाई जानी चाहिये।

२१ अगस्त को श्रृष्टि विनोबा ने अपने जीवन का एक नया क्रम प्रारम्भ किया है और वह है 'अति-सूक्ष्म' में प्रवेश। उस दिन उन्होंने मुझसे अध्यात्म कहा कि आज से मैंने कुछ नये निश्चय किये हैं—

एक तो अब मैं दैनिक समाचार-पत्र नहीं पढ़ूंगा। केवल रेडियो की छबरे मुझे लिखकर बताया जाया करेंगी। हाँ, मैं साप्ताहिक और मासिक पत्र पढ़ूंगा। लेकिन वह भी नागरी लिपि में। दूसरे, अब मैं इण्डियन इगलिस का साहित्य नहीं पढ़ूंगा। विदेशी इंगलिस की किताबें और साप्ताहिक व मासिक पत्रिकाएँ पढ़ सकूंगा। इन्हीं दिनों मैंने भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा हाल में ही छपी भड्डेय जमनालाल बजाज सम्बन्धी अपनी अँग्रेजी की पुस्तक उन्हे पढ़ने को दी थी। विनोबाजी ने मुस्करा कर कहा, 'अँग्रेजी में लिखी आपकी यह पुस्तक मैंने आखिर-तौर पर पढ़ी है। अब भविष्य में भारतीयों द्वारा लिखित अँग्रेजी की कोई पुस्तक नहीं पढ़ूंगा।' जब मैंने उनसे पूछा कि आपने सूक्ष्म प्रवेश के लिये ये निश्चय क्यों किये हैं तो उन्होंने कौरव उदतर दिया— 'दैनिक समाचार-पत्रों को पढ़कर अपना समय क्यों बर्बाद करूँ? उनमें दिन-प्रतिदिन यही खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि कहीं बाढ़ आई, कहीं सूखा पड़ा, कहीं कोई बग़ा हो गया और कहीं कोई आकस्मिक घटना में कुछ लोग मर गये। इस तरह के समाचारों को पढ़ने से क्या लाभ? मैं तो उस दिन की राह देखता हूँ जिस दिन अखबारों में पढ़ने को मिलेगा कि अब दुनिया की एक सरकार बन गई और वर्तमान राष्ट्र उसके प्रान्तों के रूप में काम करेंगे। तभी तो सच्ची और स्थायी विश्व-शान्ति हो सकेगी न? जब अखबारों में इस तरह की खबरें प्रकाशित होने लगेंगी तो शायद मैं फिर अखबारों को पढ़ने की सोचूँ। दूसरे, मेरी हार्दिक इच्छा है कि

भारतीय व एशिया की विभिन्न भाषाओं के लिये देवनागरी का एक अतिरिक्त लिपि के रूप में तेजी से प्रचार हो। इसलिये भी भारतीय विद्वानों का वही साहित्य पढ़ना चाहेंगा जो नागरी लिपि में प्रकाशित हो। भारतीय लेखक यदि अंग्रेजी भाषा किन्तु नागरी लिपि में अपनी पुस्तकें छापें तो मैं उन्हें भी पढ़ने को तैयार हूँ।'

श्रद्धा विनोबा इन दिनों यह भी कहने लगे हैं कि 'मैंने पूज्य बापू की उम्र भी पा ली है और अब अस्सीवें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध भी इसी उम्र में चले गये थे। इसलिये यदि मैं भी अस्सीवें वर्ष में चला जाऊँ तो भगवान बुद्ध का सत्संग सहज प्राप्त होगा। अतः मेरा जिसरी जो उपयोग लेना हो शोध से लें। भविष्य का कोई डिराना नहीं है।'

एक बार श्रद्धेय जमनालालजी ने पवनार में हो मुझसे कहा था— मैं विनोबा की भारत में बड़े से बड़े श्रद्धियों के समान मानता हूँ। आज भले ही हम उन्हें पूरी तरह से न समझें, किन्तु भविष्य में वे हमारे देश के बहुत उच्च कोटि के श्रद्धि के रूप में सम्मानित होंगे। मेरा भी परका विश्वास है कि पूज्य जमनालालजी के ऊपर दिये गये उद्गार मिलकुल सच है। श्रद्धा विनोबा का उपयोग केवल हमारे राष्ट्र के लिये ही नहीं, सारे सत्तार के लिये होना चाहिये।

तामिलनाडु में फिर नशाबन्दी :

हमें यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि एक सितम्बर से तामिलनाडु शासन ने अपने क्षेत्र में फिर नशाबन्दी लागू कर दी है। इस कदम के लिये हम वहाँ की सरकार की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं।

हम जानते हैं कि मद्रास प्रान्त में सन् १९३८ से ही नशाबन्दी लागू की गई थी। इसका मुख्य ध्येय स्वर्गीय राजाजी की था। किन्तु दो वर्ष पहले तामिलनाडु सरकार ने मद्य-निषेध को रद्द कर दिया था और वहाँ शराब खुले तौर पर पीने की सुविधा दे दी गई थी। लेकिन हमें खुशी है कि तामिलनाडु शासन ने जल्द ही अपनी गलती समझ ली और वहाँ फिर मद्य-निषेध का कार्यक्रम गम्भीरता से शुरू कर दिया गया है। हमें इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस अच्छे कदम से वहाँ की गरीब जनता का बहुत फायदा होगा। हमने बार बार कहा है कि मद्य-निषेध को 'गरीबी हटाओ' आन्दोलन का अवभाज्य अंग मानना चाहिये।

हम आशा करते हैं कि भारत की अन्य राज्य सरकारें भी तामिलनाडु सरकार के इस सराहनीय कार्य का महत्व समझेंगी और अपने यहाँ भी पूरी नशाबन्दी संचालित करनेका मकसद करेंगी। इसके बिना देश की गरीबी स्थायी रूप से हटाना नामुकिन है।

—श्रीमन्नारायण

हम इसी अकमें अन्यत्र नयी तालीम के यूरोप स्थित प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट दे रहे हैं। उससे पता लगेगा कि आज पश्चिम में युवकों में पिछले अनेक युगों के गहन भौतिक सुखभोग और उससे उत्पन्न हिंसात्मक वितृष्णा के बाद ध्यास्थितिवाद के विरुद्ध एक नये अहिंसक विमलप की खोज के लिये बेचनी हुई। अपनी इस खोज के क्रम में वे पहले सालों तक चेम्बारा, कैंस्ट्रो, माक्स और माओ की गोद का सुलभम देखने के बाद अब गांधी की ओर मुड़ रहे हैं और अहिंसात्मक मार्ग से समाज परिवर्तन की अहिंसात्मक तकनीक की खोज व प्रयोग करने के लिये प्रयास कर रहे हैं। क्या भारताय युवक इससे कुछ सीखेंगे ?

हमारे देश में भी युवकों में प्रचलित समाज व्यवस्था के विरुद्ध तथाकथित अमूल्योप बताया जाता है। तथाकथित इसलिये कि यदि हम गहराई से देखें तो हमारे देश के युवक अभी जिस ढंग से काम करते हैं उससे यह नहीं लगता कि वे सधमुच समाज परिवर्तन में कोई गम्भीर रुचि रखते हैं। बल्कि उनमें आज जो कुछ असन्तोष दिखाई देता है वह प्रचलित समाज के ही दायरे में बस जनता रूपी 'घोड़े पर सवारों करने की हापाधापी' में अपनी जगह न मिल सकने की चिड़न मात्र है। इसके उबाहरण कई तरह से दिये जा सकते हैं। आधे दिन जरा जरा सी बातों पर उनका बिगड़ पड़ना और फिर हिंसा, आगजनी और यहाँ तक कि लूट भी कर बैठना इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। अभी अभी युवक काँग्रेस की दिल्ली में राष्ट्रीय रैली हुई जो, कहा जाता है कि, यह जताने के लिये आयोजित की गयी कि देश जान सके कि प्रधानमंत्री के साथ ही देश का युद्ध है। करते हैं इसमें कोई ३ लाख युद्ध आए थे और इस पर १ करोड़ से भी अधिक रुपया व्यय किया गया। किन्तु इस संगठन के सबस्यो में मार्ग में आते जाते जिस तरह की हरकतों की हैं वे तो अत्यन्त ही घुणास्पद और निवनीय थीं और हम मानते हैं कि इससे प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ाने में उन्होंने जरा भी योगदान नहीं किया। फिर इसी क्रम में दिल्ली विश्व विद्यालय में अभी सम्पन्न हुए विद्यार्थी संगठन के चुनाव भी लिये जा सकते हैं। यह चुनाव मद्रास के 'हिन्दू' दैनिक के दिल्ली स्थित सम्वाददाता के अनुसार तो 'एक लघु आम चुनाव' ही था। जनसघ (विद्यार्थी परिषद) और काँग्रेस (युवक काँग्रेस) दल दोनों ने ही इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर धाम किया और इसमें बाजी जनसघ के हाथ रही। इसमें शिक्षकों ने भी अपनी आदत के अनुसार ही दलों में बैठकर खुलकर काम किया और छात्रों से पैसे, उडे और अन्य गैर जनताधिकार तरीकों से मत लेने की सारी प्रविधयें दोनों दलों की ओर से की गई। अब हमारे युवक यह सब करें और वह भी शक्ति के नाम पर तो इस देश का क्या भविष्य हो सकता है।

आज कल कालेजों में नये प्रवेश हो रहे हैं और नये छात्रों को 'रैगिंग' के नाम पर जिस ढंग से तंग और अपमानित किया जाता है वह भी हमारे ये ही युवक करते हैं। नये छात्रों से पुरानों को सत्ताम दखवाना, नाक रगड़वाना, नंगे होकर तरह तरह की गरीब हरकतें कराना, मूँछें मुड़वाकर उन्हें सरे आम हसीं मजाक का साधन बनाना आदि बातें इस नितान्त 'असम्य और जंगली प्रया' के नामपर होती हैं। आश्चर्य और दुःख तो इस बात का है कि शिक्षक भी इस तरह की हरकतों में कई बार शामिल रहते हैं और जानकर भी अनजान तो वे हमेशा ही रहते हैं। मेडोवेल और इजीनियरिंग कालेजों में ये हरकतें फिर बहर बढ गई हैं यह इसी से प्रकट है कि अभी अभी दिल्ली और नगपुर से लखे प्रकाशित हुई हैं कि कई छात्र इस पर तंग आकर कालेज छोड़ने के लिये ही विवश हुए हैं। यहाँ तक कि अब जब किसी एम.पी. के लड़के पर एक नीबल आई तो बात प्रधानमन्त्री तक पहुँची और प्रधानमन्त्री ने इस पर सख्त नाराजी भी प्रकट की। पता नहीं यह कमीनी प्रथा हमारे देश में क्या और कहाँ से आई किन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे युवक और इनके ये संगठन जो अग्रे समयों पर भारी हो हल्का मचाते हैं, बेचारे नये अनजान छात्रों पर इस तरह का अपमान ताबेजाने के समय पर कहाँ रहते हैं। कालेज और विश्व विद्यालयों में आज चुनाव के नाम पर बेटे धन खर्च करके जो छुट्टाचार पनपाया जाता है उसके, विपद ये युवक संगठन क्या करते हैं। कालेजों में माँ-बाप की गारंटी कमाई की खाय, पकौड़ी तथा रात की सिलेमाओं पर बिना खर्च खर्चनेवाले ये युवक क्या समाज परिवर्तन करेंगे? युवक संगठन और युवक भी इस पर विचार करें। हमारा तो यह कहना है कि यदि समाज से छुट्टाचार समाप्त करना है तो शिक्षकों और युवकों को छुट्टाचार का प्रशिक्षण देने वाली इन तय कथित शिक्षण संस्थाओं और संगठनों को समाप्त करना आवश्यक है और रैगिंग उसी असम्य प्रथा जिस भी कालेज में होती है उसकी सारी मायना व घाट तालम बढ की जानी चाहिये। देश की रैगड बनकर ही हल्का मचाने वाले 'यूथ' नहीं, 'तारने' वाले 'तरण' चाहिये।

जे.पी. का आवाहन।

अभी अभी इसाहावाद में भाषण करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण जी ने पुनः कहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आवश्यक है और उस क्रम में पहला काम यह हो कि डिग्री से नीचरी का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाय। हम जे.पी. के इस आवाहन का हार्दिक स्वागत करते हैं। नयी तालीम के पाठकों की स्मरण होगा कि नयी तालीम के मंच से हम यह बात क्या से कह रहे हैं और सन् १९७२ की अक्टूबर में हुए सेवाग्राम के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ने भी यह बात कही थी। यहाँ तक कि कोठारी कमिशन ने भी प्रकारान्तर से यही बात कही है। और इस

पर यों भी बईखासतर व्यापारी और इजीनियरिंग शिक्षण संस्थायें तो अमल करती ही रही हैं और वे अपने काम के लिए अपनी टेस्ट परीक्षाएँ लेते ही हैं। जैसे मेडिकल में इंटर या एम ए की डिग्री का नहीं अपितु उमरी टेस्ट परीक्षा का महत्व है वैसे ही तबत्र क्यों नहीं कर दिया जाता। अभी बिछले दिनों ससद में बोलते हुए बेन्द्रीय शिक्षामंत्री ने कहा कि प्रचलित परीक्षा पद्धति सर्वांगत दूषित है किन्तु हम इसे बदलने में असमर्थ हैं। तब कि शिक्षा में परिवर्तन का सरकारी ढोंग करने की क्या आवश्यकता है ? इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अब यह काम असर में सरपार से होगा ही नहीं। शायद सरपार करना भी नहीं चाहती। यह काम तो समाज को ही करना होगा और इसकी शुद्धात यों की जा सकने है कि लोग डिग्री लेना ही बंद कर दें। व्यापारी और अन्य काम बिलाऊ संस्थान कह दें कि हम अपने लिये स्वयं ही आदमी छाँट लेंगे और हमारी परीक्षा ही उनके लिए एकमात्र योग्यता होगी। सरकार के द्वारा मातृ डिग्री को हम मातृ नहीं करेंगे। जब तक इस तरह के कोई साहसी कदम नहीं उठते तब तक शिक्षा में परिवर्तन की बात स्वप्न ही रहेगी।

शिक्षा की स्वायत्तता पर एक नया हमला :

अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने एक पत्र भेजकर केन्द्र से सहायता पाने वाली सभी शिक्षण संस्थाओं का कहा है कि वे अपने यहां निवास करने या अध्ययनार्थ कहीं बाहरी देशों को भेजने या बाहर से अपने यहां बुलाये जाने वाले विद्वानों के नामों पर पहले केन्द्र सरकार की सहमति प्राप्त कर लें। बिना सरकार की इस प्रपार की अनुमति पहले से प्राप्त किये वे अब यह काम न करें।

अब सरकार के इस निश्चय के पीछे उसकी क्या भशा है यह तो अभी साफ नहीं है किन्तु शायद इसका अर्थ यह हो कि सरकार इस बहाने अपने विद्वानों को बाहर भेजने और अपने देश की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधि में बाहरी हस्तक्षेप पर रोक लगाना चाहती है। यह बात एव तजर से तो उचित है कि इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि जिसे अपने विद्वान् देश के पक्ष पर पड़ लिखने के बाद फिर केवल अपने स्वार्थ के लिये बाहर न चले जाय। यह भी उचित नहीं है कि कोई बाहरी देश इस तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान की भाँट में हमारे बौद्धिक जीवन पर असर डाले। आज इस तरह का बाहर का कोई दूर तक डाला जा रहा है और खासकर रूस तथा अमरीका तो इस मामले में बहुत दूर तक काम कर रहे हैं। आज हमारे देश की बाध ही कोई बड़ी शिक्षण संस्था ऐसी हो जिसमें कोई रूसी या अमरीकी मदद के बहाने इस प्रकार के विदेशी प्रभाव काम न कर रहे हों। देश के लिये यह दोनों बातें हाँगर हैं और इसपर रोक लगाना उचित है।

किन्तु सरकार ने यह काम निष्ठ दृष्टि से किया है यह उचित नहीं है। इससे तो अब विचारकों और सरकारी दोनों ही जगह के नीकरशाहों को बन आयेगी।

वे तो कोई बहाना खोजते रहते हैं कि जिससे वे अपनी पकड़ सार्वजनिक जीवन पर और मजबूत कर सकें। अब आखिर यह फंमत्ता कौन करेगा कि कौन बाहर भेजा जाय या बाहर से बुलाया जाय। विद्वानों पर सरकार या नीरशाहों का इस तरह का नियंत्रण किसी भी लोकतांत्रिक देश के हितमें नहीं है। यह ठीक है कि आज हमारे विरुद्ध विद्यालय इस विश्वास के योग्य नहीं रह गये हैं कि उन पर ही यह काम छोड़ दिया जाय। किन्तु सरकार यह काम अन्य तरह से भी कर सकती थी। यदि शिक्षा और विज्ञान सरकार और बाजार इन दो में से किसी के भी हाथ में रहे तो मानवजाति का अनिष्ट अवश्यभावी है। पूँजीवादी देशों में भी इन पर बाजार का बलया-कपित समाजवादी देशों में सरकार का बल्य है। किन्तु मानव जाति के लिये वे दोनों ही सकट हैं। क्योंकि इस तरह से तो सरकार अपनी पतन या नापसन्द के विचारों की छटना करके विचार-स्वातन्त्र्य पर दूरा काबू कर सकती है और उसकी पूरी कोशिशों भी इसी लिये हैं। इसलिये हमारा तो यह भी कहना है कि शिक्षा पर से सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप एकदम समाप्त हो जाना चाहिये। अतः यह काम सरकार के बजाय किसी उच्चाधिकार प्राप्त विज्ञान समिति की सौंपना चाहिये जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि हों। उसकी फारिस पर ही विद्वानों का आदान प्रदान हो। शिक्षा की स्वायत्ता के लिये यह आवश्यक है।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

विनोबा

राष्ट्रीय एकता का नागरी लिपि के अलावा दूसरा साधन नहीं

(दिनांक ६ जुलाई ७४ को ब्रह्म विद्या मंदिर, पवनार (वर्धा)
में केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री श्री शरत्सिंह और विनोबाजी का उद्बोधक
वार्तालाप ।)

गरमिह — छात्रों का आदान प्रदान दश म बढ़ा सत्या में होगा। एक
दूसरे का भाषा मध्य सब इस दृष्टि से यह होगा। सब भाषाओं के जानने के लिए
हिन्दी माध्यम बनना उसका मांग प्राप्त है।

हिन्दी वालों का मुफ्त का राष्ट्राभिमान

विनोबा — हिन्दी भाषा वाले मुफ्त में राष्ट्राभिमान बन गए हैं। बचपन
से हिन्दी का सख है और हिन्दी राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्राभिमान बन जाते हैं। दक्षिण
भारत वालों के कहते हैं हिन्दी सखी। हिन्दी का खूब प्रचार होगा। बाबा बत्तीर
जल में था तो ५-६ मंथन में चार भाषाएँ सीखा। एबदम चार भाषाएँ सीखा।
मुझ किस न पूछा आप चार भाषाएँ एबदम क्यों सख रहे? मैंने कहा पाँच
महा ह इसलिए। पाँच भाषाएँ हर्ष तो पाँच एबदम सखता। वे (दक्षिण की)
चार भाषाएँ नजदीक हैं।

गरमिह — हिन्दी भाषा ?

विनोबा — ठीक है। बाबा न कहें कि कहा है। लेकिन बाबा का अपनी
राय है हिन्दीस्तान में सस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं चाहिए। श्री रमन साइंटिस्ट थे।
उनका भी यही राय था। सस्कृत भाषा में साइंस उत्तम प्रकाशित होगा। कई
पारिभाषिक गुरु सस्कृत हांग। इस वास्तव राष्ट्रभाषा सस्कृत होगा तो सबका समान
रूप से बटित हांग। वेद उपनिषद यथा इत्यादि ग्रन्थ है। सस्कृत सीखने के लिए
एमे प्रथा का आधार देना चाहिए। सस्कृत भाषा बहुत भयुर है और समान रूप से
बटित है। सबको सखन में लगभग समान तक्ताफ होय।

गरमिह — सभी भारतीय भाषाओं के साथ साथ गुरु सस्कृत साख।

विनोबा — यह ठीक है। आप देखिए सस्कृतम का हजार घातु है और २०
अपमग है। अपमग बाटन के सस्कृत के लगभग ५ साख गुरु अनते है। Attention
Detention, Tension इनमें Tend घातु है वह सस्कृत तन में बनी
है। अपमग द्वारा गुरु अनान की यह प्रक्रिया इतिहास में है। व नाम पर से भी

धातु बनाते हैं। Boat से Boating, Mother से Mothering धातु बनाते हैं। वैसे संस्कृत में भी तरुण, तरुणायते, वृद्ध, वृद्धायते। प्रहार, आहार, उपसहार, सहार, विहार, इसी तरह अनुसंधान संधान, विधान, आदि उपसर्ग लगाकर अमर्य शब्द बनाते हैं।

यूरोप का शब्द भंडार संस्कृत का चौथाई भी नहीं :

शेरमिह —संस्कृत के अलावा कौन-सी भाषा है जिसमें इतनी शब्दावली है ?

विनोबा —संस्कृत की जितनी शब्द भण्डालि हैं उसका एक चौथाई भी योरोप की किसी भाषा में नहीं है। मज्ज दण, अपट, यही मज्ज मण्डवर (मज्ज), अमट्टवर (अपट), दिसम्बर (दश) लियाई। मार्च म वष का आरम्भ पहले माना जाता था— मार्च से दिसम्बर। लेकिन ज्योतिषिया न बता १२ मं हो ता अज्ञात हुआ। Unick March यानी आरम्भ। संस्कृत म मज्ज है September म 'P' Silent है वही मज्ज है। फ्रेंच में सान क लिए Sept है। लेकिन 'P' का उच्चारण उसमें नहीं है। मत कहेंगे। बट मदा मर्ह है। P उनम है। वंस ही अंग्रेजी में Twon्ट है। बट डि'म है W' जो है बट व है। फ्रेंच के हजारो शब्द संस्कृत से बन है।

शरमिह —हमो, भाषामें भी संस्कृत शब्द हैं। आदिनाय, पण्ट प्रीमिन, प्रियदायिक, एम शब्द उस भाषाम है।

बाबा —हम में संस्कृत है ही। उनका 'रशिया' शब्द है बट ऋक्ष' धातु से बना है। ऋक्ष याना रोछ Great Bear

शरमिह —उनका National Animal (राष्ट्रीय-पशु) भी वही है।

बाबा —अपनी सरकार न रशियन भाषाका कोश बनाया परन्तु उसमें हर शब्द का उच्चारण दिया नहीं है।

शरमिह —रशियन भाषा का उच्चारण मुन्कर सगता है कि बट नागरी में ज्यादा अच्छी लिखी जा सकती है— उनकी लिपि की अपेक्षा।

बाबा —न' का स्पतिग No होता है। Know का उच्चारण भी 'नो'। लेकिन यह जाता है K' में। एव ही न' अवक अगल पैसा जाता है। मेरी इच्छा है कि अंग्रेजी कोश में सारे शब्द नागरी में लिखे जायें और उन्हें अन्का बटिक अरेज करें। मैंने मेरे कोश में १३००० शब्द मार्क दिय है। वह डिक्शनरी लंदन में भी चलेगा Put 'पुट' और But बट' यह रामन भाषा की अराजकता है। इस सम्बन्ध में आप सब मिलकर तय कर सकते हैं। मैंने रोबडे जी (नागपुर टाइम्स अंग्रेजी दैनिक के सम्पादक, जो चर्चा में उन्नित थे।) को मुझाया कि ३२ पुठ की मासिक पत्रिका अंग्रेजी भाषा और नागरी-लिपि में चलायी जाये।

८० वें जन्मदिन के अवसर पर

विनोबा

मेरे अपने वारेंमें :

(इसी ११ सितम्बर को पुण्य विनोबा जी अपने जीवन के ८० वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज से ठीक ५८ साल पहले, अपनी युवावस्था के प्रवेश पर ही, वे आत्मज्ञान की खोज में घर त्यागकर हिमालय जाने के लिये निवृत्त हुए। पढ़ाई छोड़ कर वे बापू के पास। सचमुच कंसा अद्भुत सयोग था यह। आज तक लोग आत्मज्ञान की खोज के लिये हिमालय ही जाते रहे हैं किन्तु गांधी जी के पास भी विनोबा को वही खोज मिल गई और आज आत्मज्ञान का खोज के खोजी विनोबा 'समाधान' लाने के आत्म-दर्शन' के सुखद अनुभव में जो रहे हैं। इसी में उन्हें भारत के भविष्य का भी विश्वास मिल गया है। गांधी विनोबा का यह सगम हृदय और बुद्धि का ही सगम है और इसे ही हम लोग चेतना कहते हैं। विनोबा आज भारत की चेतना के प्रतीक बन गये हैं। गांधी विनोबा का सगम भारतीय इतिहास की आद्यन्त मार्मिक घटना है और इसका प्रभाव जानने में अभी सत्तर की काफी समय लगेगा। इस ऐतिहासिक प्रसंगकी कहानी स्वयं विनोबा की जवानी हम यहाँ 'नयी तालीम' के पाठकों के लिये दे रहे हैं। आशा है यह पाठन प्रसंग पाठकों की प्रेरणादायी बनेगा। इस अवसर पर हम 'नयी तालीम परिवार' की ओर से श्रद्धा विनोबा को शतशः प्रणाम करते हुये ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह इस प्यारे भारत देश में ऐसे पावन प्रसंग बार बार उपस्थित करे।)

सन् १९१६ की बात है। मैं बड़ोदा के कालेज में इंटर में पढ़ता था। मुझे उस समय आत्मज्ञान की इच्छा हुई, इसलिए कालेज का जीवन फाका मानूँ पड़ने लगा।* आखिर कालेज छोड़ने और घर-त्यागने का निश्चय किया। गृह-त्याग कर मैं सोचना था कि हिमालय चला जाऊँ। लेकिन कुछ दिन काशी में रहकर बाद में वहाँ जाऊँगा, यह तय किया। जब मैं वापस गया तो वहाँ बापू के एक व्याख्यान की चर्चा चल पड़ी थी। वहाँ की हिन्दू मुनिवसिष्ठों में गांधीजी का यह व्याख्यान

* इस समय विनोबा की उम्र केवल २१ साल की थी।

— सपादक

हुआ था। उस व्याख्यान में उन्होंने अहिंसा के बारे में बहुत-सी बातें बतायीं। मुख्य बात यह थी कि निर्भयता के बिना अहिंसा चल ही नहीं सकती। मन ही-मन हिंसा का भाव रखने का अपेक्षा खुलकर हिंसा की जाय तो भी वह कम हा हिंसा मानी जायेगा। याना मानसिक अहिंसा हा मुख्य अहिंसा है और वह बिना निर्भयता के आ नहीं सकता। उस भाषण में उन्होंने उन राजा महाराजावा की भी कसकर आलोचना का जा तरह-तरह के आभूषणों से सज हुए आय थ। वह व्याख्यान बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यान हुआ। इस लिये उसका बड़ा विषय चर्चा रही। मैं वहाँ पहुँचा तो उस ऐतिहासिक व्याख्यान को एक महीना हो चुका था, फिर भी नगर में उसकी शोहरत रहा। जब मैंने वह व्याख्यान पढ़ा तो किन्ती हा सकाएँ और जिज्ञासाएँ उठ खड़ी हैं। इसलिये मैंने बापू के नाम पत्र लिखा जिसमें अपना जिज्ञासाएँ उनके समक्ष प्रस्तुत का थी। उन्होंने उस पत्र का मुझ बहुत ही अच्छा जवाब दिया।

जीवन ही समाधान है :

आज सबका यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मैंने अपना सारा पत्र-व्यवहार अग्नि नाशयण का अपण कर दिया। बचपन में भी मैं इसा तरह अच्छ-स-अच्छा कविता बनाकर उस अग्नि नाशयण की सौंप दता था। मर। यह विध्वंसक वृत्ति बचपन से चला आ रहा है और आज भा कायम हा है। इसलिये मर पास आज एक भा पत्र नहाई। हा तो बापू न पले पत्र में कुछ विस्तार के साथ मरा दावा का उत्तर दिया था। उसका जवाब १०-१५ दिन बाद मैंने उन उन कुछ दावाएँ पूछा। तब उनका एक काड आया कि आपने अहिंसा के बारे में जो जिज्ञासाएँ की हैं उनका समाधान पत्र-व्यवहार द्वारा नहा हो सकता। उसके लिये जीवन से हो स्पष्ट होन चाहिये। इसलिये कुछ दिन के लिये मर पास आश्रम में आइए और रहिए तो धारे धार बातचात हो सकता है। उनका यह जवाब कि ' समाधान दोस्रो से नही, जीवन-स हागा मुझे जँच गया। मुझ जाना था हिमालय का ओर। हिमालय बाशा से उत्तर की ओर था जब कि यह आश्रम अहमदाबाद के नजदीक काचरव में। अब हिमालय जाने के बदल बापू के पास जाने की हा इच्छा जाय उठी।

सत्य की खोज में गांधी के पास :

फिर, उस जवाब के साथ बापू ने आश्रम का एक नियम-पत्रक भा भेजा था, जो मर लिये और भा आकषक हुआ। उस समय तक किसी भी सस्था का वैसा पत्रक मरे पढ़ने में नही आया था। उसमें लिखा था कि ' इस आश्रम का ध्येय विद्वत्ति— अविराधा दग सदा है और उसके लिए हम निम्नलिखित शान आवश्यक मानत हैं ।' नीचे नृत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वय अपरिग्रह, दारीरथम आदि एकादश व्रता के नाम लिखे थे। मुझे यह बहुत ही अज्ञात मालूम पड़ा। कौन ऐसा दस होगा, जहाँ दान के उद्धार के लिये सत्य और अहिंसा से नाता जाडा गया हो? मैंने बहुत-से इतिहास

होती थी पर अधिक नहीं। मैं अपने काम में ही मग्न रहता जब कि काम करने को मुच कोई काम नहीं था। फिर भी पारमार्थिक बोधा के तौर पर मैं यह कर रहा था। बापू जब भी बातें करते तो उनमें मयनिष्ठा अहिंसा शक्ति ब्रह्मचर्य आदि विषयों पर काफ़ा विवेचन हुआ करता था। उसके साथ साथ शक बनाने का बातें भी चला करती थी। कौन सा शक ले आये और वह किस भाव से मिला आदि रसोई व्यवस्था राज्य न त्ति देवहित और परमाय— सभी बातों की खिचड़ा रहा करती थी। सब विचार मिलाकर देख जाय तो परस्पर विरोधी भी दोखत थे। लेकिन शरीर में तब तक शिखा तक विभिन्न विरुद्ध अवयव हो गये थे जैसे वे शरीर ही हैं वैसे ही ये सभी विचार भिन्न भिन्न होत हुए थे एक ही जीवन के अंग थे। पारमार्थिक जीवन का जो मूल्य है वही साधारण कामों का भी मूल्य है। इसी तरह सारा काम चलता रहा।

आत्म विद्या का साक्षात्कार

फिर तो मेरा यह आवरण दिन पर दिन बढ़ता ही गया। उसके बाद मरी मून कल्पना कुछ सम्स्कृत पढ़ने की थी। इसलिये एक रुप का छोटो लेकर मैं आश्रम छोड़कर चला गया। लेकिन काम पूरा न होने से वापस आकर छोटो मांगी और जिस क्षण आश्रम छोड़ा उस दिन से ठाक १ रुप २ मास पूरे कर पुन आश्रम में आ पहुँचा। बापू तो यह भूल हा गये थे पर म समय पर आ पहुँचा इसकी उन पर गहरी छाप पड़ा। वे समझ गये कि यह आदमी जो वचन देता है उसका पूरा तरह पालन करता है इसलिये इसमें कुछ ता सत्यनिष्ठा है ही। इसीलिये उन्होंने बड़े प्रेम से मेरे दोष सहन किये। आखिर वे दोष मुझ छोड़ निरा होकर भाग गये। जिस तरह गरीबा का उनके संग-सम्बन्धी छोड़ जाते हैं उसी तरह मुझसे काफ़ी प्यार करने वाले मेरे दोष भी मग्न छोड़कर चले गये। सन १९१६ की बात हुई। उनके बाद मैं चार बरस तक साबरमती आश्रम में रहा। मुझे वही आत्म विद्या की शिक्षा प्राप्त हुई। पुस्तक विद्या नहीं उस पान के लिये तो मैं खुद समय था। लेकिन यही तो प्रत्यक्ष अनुभव की शिक्षा प्राप्त हुई।

समाधानकारक आत्मदर्शन हो गया

यथा-आश्रम में रहने हुए अध्ययन अध्यापन चिंतन मनन आदि सभी काम से लेकर रसाई तब तक काम और विचारों की सुश्रूषा एवं खादो-काम आदि जो भी विचार मूक पड़े उन पर मैं अपनी शक्ति भर अमन करता रहा। किंतु उन सबमें मरी एक ही दृष्टि थी और वह थी आत्म-दर्शन की। मुझ यह कहत हुए आनंद होता है कि मेरा समाधान होने पर का आत्म-दर्शन मुझ हो गया है। मैं मानता कि परिपूर्ण दर्शन तो सदैव दूर ही रहता है और जया-जया हम आगे बढ़त जाते हैं त्या-त्या वह दूर भागता जाता है। उससे और हमारे बीच सदैव खल (आँख मिचौनी) घनती

रहती हूँ और उस खेल में ही मग्न हूँ। आत्म-दर्शन का स्पर्श होने पर तो यह खेल ही खत्म हो जाता है। फिर तो जानन्द हो रफू हो जाता है। इसलिये आत्म-दर्शन और हमारे बीच थोड़ा अन्तर रहना ही अच्छा है। यह सब है कि मानव-जीवन में आत्मदर्शन की प्रेरणा रहती है, लेकिन समाधान भर वा आत्म-दर्शन हो जाय तो मानव निश्चित, निर्भय और निःशक हो जाता है। यह अनुभव में आता है। घर और कालेज छोड़ने में मेरी यह मुख्य प्रेरणा थी।

सतत बोलने का मेरा नमोव है और बचपन से अम, तब वहाँ रहा है। बाज एक बड़े और विस्तार क्षेत्र में बोलना होता है। बचपन में भ, निरुधियो के सामने, आश्रमवासियों के सामने, मित्र-मंडलों के सामने निग्नर बोलने का और वर्धा करने का मेरा बाम रहा है। बचपन में बोलने पर मैं बहुत अकुश नहीं रखता था। मन में सहज जो आ जाता था, वह बोल देता था। मेरे मय मित्र जानते थे कि इस मनुष्य के अन्दर और बाहर, ऐं दो प्रकार नहीं हैं। जो अन्दर है, वही बाहर आता है और बाहर देखता है, वही अन्दर है। इसलिये मैं चाहें जिनके प्रसार किये हों, तो भी कभी किसी का मन दुःखी नहीं हुआ, किसी का दिश नहीं टूटा। फिर गांधाजा के साथ सम्बन्ध आया तो मैं ऐसा मानता गया कि धीरे धीरे बाणी पर अकुश रखना चाहिए। धान करके विषय प्रसंग पर। बापू ने राम प्रायण में गंगा के बारे में या जो सूने, वह कहने के लिये कहा। बहुत बार ता उर्क होजिरा में भी मैंने कहा है। वे कभी आश्रम में गैर-हाजिर होते थे, तब तो मैं बोलना ही था, पर हाजिर हा, तो भी बोलना पड़ता था। बाज में पाँच-सात दिन के लिये वे आये हो, तो एकाध दिन वे बोलते थे और फिर मुझसे कहते थे कि आप ही बोले। बापू स्वयं थोलाआ में बैठे हो, तो विशिष्ट मिनिटो में ही विषय खरम करना पड़ता था। इसलिये उन दिनों समय का मुझे बहुत ही सुन्दर अभ्यास हुआ। कभी-कभी कुछ ज्यादा शब्द भी मैं कह देता था, तो आश्रम में मेरे बारे में कुछ व्यक्ति शिक्षायत करते थे। परन्तु बापू ने मुझे कुछ नहीं कहा। दूसरो के सामने तो वे मेरा बचाव ही करते थे। बाद में मालूम होता था कि बापू को मेरा बचाव करना पडा। तब मुझे सगत था कि बापू को भी बचाव करना पडा, वह अच्छा नहीं है। इस तरह मुझे समय का बहुत शिक्षण मिला और समयपूर्वक बोलने में मैं उत्साह हो गया। फिर तो पन्द्रह-बीस साल तक सारे समाज की दृष्टि से मेरा एक मौन बैठा ही चला। जब मैं वर्धा गया, तब लोगों के साथ बोलना ही नहीं रहता था। पर आश्रम में अध्यापन, गोता वगैरह मिथाना चलता था। सांस्कृतिक व्याख्यान के प्रसंग नहीं आते थे, परन्तु जब कभी मौका आता था, तो बाणी पर किसी प्रकार का सकोच या अकुश नहीं रखना चाहिए, ऐसा नियम करके ही मैं निकला। इसलिये अब मेरे मुंह में जो आता है, वह कहता हूँ। यह परमेस्वर की प्रेरणा है, ऐसा मानकर ही बोलता हूँ।

बापू न भारत में आकर क्या किया ?

आजक दुनिया में जो चलता है वह भगवान स्वयं सहन करता है। इसलिये मैं सहन न कर तो नहीं चलेगा यह मैं जानता हूँ। तिस पर भी मेरे लिए यह असह्य हो जाता है। आखिर में जिन तरह का व्यवहार होता है और राजनीति में जो व्यवहार चलता है राजनीति और धर्म क्षेत्र में जा दब दाखता है वह सब देखकर मुझे वेदना हात है और मैं अपना वेदना बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रकट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बापू के जाने के बाद भारत में जिस तरह राजनीति चलता है उसी तरह अगर अंग्रेज चलाती हो तो बापू न आकर क्या किया ? उनके अवतार का कुछ लाभ हम मिला या नहीं ? उन्हाल गोखले जी के पास स राजनीति शुद्ध करने का एक मंत्र दिया था। गोखलेजी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। उनके उद्देश्य में स्पष्ट कहा था कि राजनीति को उदात्त बनाना और उसको अध्यात्म का योग्यता देना है। इसमें उन्होंने राजनीति का शुद्धीकरण एक स्पष्ट शब्दों का प्रयोग भी किया था। बापू जी ने यह शब्द उठा लिया और उसका शुद्धीकरण करने के लिये जितना प्रयास किया उतना दूसरे किस ने किया हो यह मैं नहीं जानता हूँ। राजनीति में रहने पर भी सत्य पर मतलब नजर रखकर काम करने की बात जनक मन्ताराज की हम सुनते हैं। परन्तु ऐसा देखा नहीं था। बापू को तो नजर के सामने ही देखा है। जिस पर जा दृष्टि थी उसे वे जरा भी विचलित नहीं होते थे और काम करते थे। उसका कुछ अमर दण्ड पर और देश के राजनीति पर हुआ है क्या ? यह जग में पूछना है और यह जग नजर रख देखा है तो ऐसा भास नहीं होता है कि उसका कोई बहुत अमर हुआ है। दूर दृष्टि से सिद्ध होगा कि असर हुआ है या हानि वाला है। मान दूसरे दण्डों में क्या चलता है यह मैं नहीं जानता हूँ। परन्तु अपने दण्ड में पुराने ज्ञान में जिस तरह की राजनीति चलती थी उसमें बहुत ही भिन्न राजनीति आज चलती है ऐसा भास नहीं होता है।

मैं बटोर हूँ इसका मुझ कोई पश्चात्ताप नहीं है। कारण यह बटोरता मरो डाल है। बापू ने अपने बारे में लिखा है कि 'मर्मसिपन मेरा डाल था। मैं मर्मिना नहीं हूँ। आजमण्कारा सामनेवाल का मुझ कभी डर नहीं लगा। पर मैं बड़ा ही बटोर हूँ। यह बटोरपन मरो डाल है वैसा ही जैसे नारियल। वह ऊपर से बहुत कड़ा होता है पर भीतर से उसमें रस भरा रहता है। आज मेरी आँखा से जिस प्रकार आँसू सरत है उसी प्रकार जब मैं उस (गांधी जी) आश्रम में था तब भी मेरी आँखा से आँसू सरत थे। आज सबके सामने मर आँसू बहते हैं पर उस समय एकात्म में वृत्त थे। मैं तो परमेश्वर के सिवाय और किसी उद्देश्य से घर छोड़कर बाहर नहीं निकला था। मेरा वह उद्देश्य आज भी चालू है पर मैं अपना जीवन बहुत बटोर बना लिया था। जोर मैं मानता हूँ कि उसी कारण मैं बच गया हूँ नहीं तो

में नहीं बचना। व्यवहार में यह कठोरता दोष मानी जाती है, पर वहीं पर वह गुण भी बन सकता है। जा जहर, जो विष सबके लिए मारक होता है, वह विष शकर भगवान के लिए नाम-स्मरण कराने का साधन बन जाता है। इस प्रकार सामान्य रीति से व्यवहार में जा दाय गिना जाता है, वह भी साधक की दृष्टि से कितनी ही बार गुण बन जाता है।

ग्राम-स्वराज्य के बिना भारत टिकेगा नहीं।

मैं भी यदि परमात्मा में थड़ा छो बंदू तो मुझे यह नहीं लगता कि यह (भूदान-ग्रामदान का) काम मुझसे हो सकता है। अब आप हिसाब लगायें कि पाँच हजार ग्रामदान में दो साल लगे तो पाँच लाख ग्रामदान पाने में कितन साल लग जायेंगे? क्या इस हिसाब से बिद्वान् रखने योग्य जवाब मिल सकता है? फिर भा बाबा इस पर हमलिये विश्वास रखता है कि यह काम परमात्मा की प्रेरणा से ही हो रहा है। उसी की प्रेरणा है कि ग्रामदान के बिना हिन्दुस्तान टिक नहीं सकता। आज के विज्ञान-युग में तो जब ग्रामस्वराज्य स्थापित होंगे और लोग सकल्यपूर्वक यह काम करेंगे, तभी गाँव टिक सकेंगे। इससे अलग बात आज तक कोई भी मुझ नहीं मनमा करा। नेताओं के मध्य मरी बातें हुई हैं। अघरास्त्रियो से भी मैं विचार विमर्श कर चुका हूँ। काइ भी मुझे यह समझा नहीं पाया कि बिना ग्रामदान के ग्रामस्वराज्य का दूसरा रास्ता हो सकता है।

नई तालिम का अग्ररूप तमिळ नागरी काय सवाग्राम में चल रहा है।
तीन पुस्तिकाएँ परग्राम प्रकाशन पवनार के सहयोग प्रकाशित की हुई हैं।

मुद्राण्य भारती—'पुदिय आत्तिशुडो' २५ पैसे

निदककुहळ पहला भाग ५० पैसे

तिरप्पावै (आंझळ) ७५ पैसे

इस प्रकाशन का दोहरा उद्देश्य है एक तो तमिळ भाषा भाषी अपनी भाषा की नागरी में लिखन पढ़न का अभ्यास कर सक। दूसर, हिंदी जानन वाले तमिळ भाषा का थाडा परिचय प्राप्त कर सक।

बड़ शहरो में इन पुस्तिका के प्रचार में मदद करने के लिए राष्ट्र सेवकों की जरूरत है। इस कार्य में नुकसान नहीं होगा। इस बारे में, व्यवस्थापक परग्राम प्रकाशन पवनार, १०० पवनार, जि० वर्धा से या श्री ए मकरन् तमिल नागरी प्रचारक, आश्रम सवाग्राम से पत्र-व्यवहार करें। उचित कमान दिया जायगा।

साध्य और साधन की एकता आवश्यक

महात्मा गांधी जी न बार बार हमसे कहा था कि हमारे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन भी हमारे साध्य के जस ही पवित्र होने चाहिये। ८ हान जोर देकर यह बात कहा था कि साध्य और साधन के बीच भी वम हा असध्य एकता है जैसे कि एक बाज और बक्ष में ह। महात्मा गांधी न इस अनडान्त का वम भी स्वीकार नहीं किया कि साध्य ही साधन के औचित्य को तय करता ह। भारत की आजादी के लिये होनेवाले सग्राम के दिनों म भा उहोन कहा था मैं अपन दम की स्वतंत्रता के लिये सब कुछ बलिदान करने को तैयार हूँ किन्तु म इसके निय भी सय और अहिंसा का बलिदान नहीं कर सकता।

मेरे विचार म इधर हाल के वर्षों म हमारा सबसे बड़ा मकट यही है कि हम अपन राष्ट्रीय जावन साधनों क गुडता पर जोर नहीं दत है। यह सही है कि आज हमारे सामन मुद्रास्फीति गरीबी बकारी भ्रष्टाचार और ममयार्तीत शिक्षण व्यवस्था की जसी अनक कठनाइयाँ ह। इस पर भी अपन निहृत सकण स्वायों के लिये व्यक्तिया समूहा और राजनतिक दलो के द्वारा बहिचर झूठ और पाण्डपूण तरीकों का उपयोग करने की प्रवृत्ति ता सबसे अधिक चिंता की बात है। चुनाव म वोट प्राप्त करने के लिये असीम काला धन बटोरा और बाटा जा रहा ह राजनतिक आन्दोलनों को तेज करने के लिये हिंसा लूट और आगजनी की जसी बाता का खुनकर उपयोग किया जाता ह और सर्वोदय आन्दालन तक में घराब जसी दबावयुक्त पद्धतियाँ का उपयोग हो रहा ह। जवन के हर क्षत्र म भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह सचमुच ही दलान वाली स्थिति ह।

ऊँचा दर्शन मात्र नहीं

कभी कभी लोग यह समझते हैं कि साधनों की पावत्रता पर गांधी जी का इतना जोर उनका ऊँचा दर्शन मात्र है। किन्तु मेरे विचार म यह तो उनकी अत्यन्त व्यावहारिक बुद्धिमत्ता थी। अगुड साधन कभी कभी कुछ समय के लिये मने ही सफल होते लगते हो किन्तु यह दिन के बाद रात्रि की ही तरह निश्चित है कि इस प्रकार के गलत साधन अंत में असफलता और विनाश ही लाते हैं। मानव जीवन के इस अटूट नियम का सबसे अच्छा ज्वलत उदाहरण अभी अमराका में घटित घाटरगट की जैसा कलवित घटना है। भू पू राष्ट्रपति रिचाड निकमन एक निलज्ज झूठ म

फमा और उसने एक झूठ कोढ़कने के लिये हजार झूठों का सहारा लिया। आखिरकार उमकी अत्यन्त ही अपमान जनक हय ॥ पद त्याग करना पडा। नये राष्ट्रपति श्री जे. रा. ल. फोर्ड ने अपने उद्घाटन भाषण में यह महत्व की बात बही कि "मेरा विश्वास है कि सत्य ही एकमात्र वस्तु है जो कि सरकार को और सरकार को ही नहीं बल्कि सम्पत्ता को भी, टिकाये रखती है। मैं आपके राष्ट्रपति के रूप में अपने सारे निजी और सार्वजनिक जीवन में भुझे आना है कि अपनी सच्चाई और मुक्तता का इस पूर्ण विश्वास के साथ पालन करता रहूंगा कि अंत में ईमानदारी हमेशा ही सही नीति होती है।"

गांधीजी की उपेक्षा ही मूल कारण

हमारे अपने देश में ऐसे बहुत सारे घाटण्ट हैं जिनका पता लगना अभी बाकी है। शायद हमारे कुछ युवा और निर्भीक पत्रकार कभी किसी स्वतंत्र न्यायालिका के सत्तारे भविष्य में उन्हे देश के नामने साने में समर्थ हो सके। कपनी कानून में इस तरह के परिवर्तन न कि व्यापारी किसी राजनैतिक दल को खुले रूप में कोई धन दान नहीं कर सकते हैं काले धन और तद्वर्जित भ्रष्टाचार के लिय नीचे से ऊपर तक डारखोल दिये हैं। हमारे चुनाव में तो अब बड़ता जा रहा जातिवाद, सम्प्रदायवाद और धार्मिक अंध विश्वास के बल पर अवस्र जनता के वोट करने की प्रवृत्तियाँ सर्वनाश की अवस्था तक पहुँच गई हैं। हिंसा के अलावा, यद्यपि हमारा राष्ट्रीय उद्घोषवाक्य अर्थात् भी 'सत्यमेव जयते' है, फिर भी अब सच्चाई कोई गवं और गुण की धान नहीं रह गई है। इन दुखदायी उदाहरणों में अर्थात् दिल्ली में हुई युवक कांग्रेस की रैली एक और दुखदायी उदाहरण है। उसके बारे में जितना कम कहा जाय उतना ही अच्छा है। मेर मनमें कोई सन्देह नहीं है कि गांधी जी की इस सलाह की कि तथाकथित ऊँचे उद्देश्यों के लिय असुद्ध साधना का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिय, न मानने के हों धारण भारत और विश्व को भी अत्यन्त दुख उठाना होगा। कभी कभी यह समझा जाता है कि इस प्रकार के गलत साधन मृत्यु के बाद उस दूसरी दुनिया में ही फल देगे। किन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि इस प्रकार के असम्भ्य तरीके इसी जिन्दगी में दुर्भाग्यपूर्ण परीणाम साने हैं। यहाँ मैं बसला देश का उदाहरण देना चाहता हूँ। उस देश में लाखों गरीब लोगों की राजनैतिक आवाजाओं का पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने अवगर्नेय यातनाये देकर दबाने का प्रयत्न किया। किन्तु अन्त में शेख मुर्जिदुर्रहमान विजय हुये और याहिया खान को अपनी सही जयह जल मिली। रूस सहित साम्यवाद देशों का अनुभव भी इससे कोई भिन्न नहीं है। वही भी छोटी ह्वाभा ने बड़ बड़े दबडरो के जन्म दिया है। रूस का नोबल पुरस्कार प्राप्त देश से निशेधित लेखक अलेक्जेंडर सोलोव्येन ने अपने देशवासियों का हिंसा, युद्ध और घातकी पर चीन के विरुद्ध युद्ध, और वह भी एक मूल विचार (साम्यवाद-सपादक)

के लिये विरुद्ध चेतावनी दी है। उनका कहना है कि एक तानाशाही व्यवस्था को भी एक दृढ़ नैतिक आधार पर टिकना चाहिये। वे कहते हैं कि 'एक बार यह नैतिक नियम कमजोर पड़ा या विद्रूप किया गया कि राज्य की वाहरी सफलता के बावजूद एक तानाशाही व्यवस्था भी धीरे धीरे पतित होकर अन्त में समाप्त हो जायगी'।

भारत के युवकों से अपील

मैं भारत के युवकों से एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ। हम मन्त्रों आपकी कठिनाई और दुःखा का अनुभव हैं और हम स्वीकार करते हैं कि दाना घतमान शक्तिशाली ढाँचा उनमें एक अवर्णनीय मतभेद पैदा करता है। एक उत्तम सामाजिक व्यवस्था कायम करने की हमारे युवकों की आकांक्षा निश्चय ही प्राचीन है। किंतु अपन उद्देश्य को प्राप्त करने के अति उत्साह में या अति चिंता में उह विनाशकारी और हिंसात्मक आन्दोलन के मार्ग पर नहीं जाना चाहिये क्योंकि इसमें निस्संदेह ही विनाशकारी परिणाम होते हैं। उह भूतलमा गांधी के इस मन्त्र का हमें ही ध्यान में रखना चाहिये कि 'दो गजिनियों का मिलाकर एक रूही नहीं बन सकता'। मैं यहाँ पर अपन युवक मित्रों के लाभ के लिये प्रख्यात इतिहासज्ञ डा. आर्नाल्ड टायनबी की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'मर्वाइविंग दि स्पूचर सयड् उड्डरण दना चाहता हूँ। हिंसा निश्चित तौर पर प्रतिहिंसा को जन्म देती है। यदि आप ग्वान लाग हिंसा का सहारा लाग ता सत्ताधारी लोग और भी अधिक प्रतिहिंसा का उपयोग करेंगे जो कि आपसे वही अधिक अच्छे ढंग से सगाठत और नस्त्रण होते हैं। तब एक गृह-युद्ध होगा जिसमें सब फिर प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ ह, विजयी होगी और तब मैं केवल एक फासिस्टवादी विश्व व्यवस्था ही हाथ आयगा। इसलिये सबसे पहले आप धैर्य रखने का प्रयास कर और हिंसा से बचने की कोशिश करें। आप महान् दर्शनो और धर्मों के नेताओं जैसे बुद्ध ईसा या गांधी जो जैसी महान् आत्मा में जो कि हमारे ही वाच और हमारे ही समय में ही चुकी है का सम्मानता धैर्य और तन्म दुःखों का अनुकरण कर।

अन्त में मैं पुन कहना चाहूँगा कि माघन भी यदि अधिक नहीं तो उतन ही महत्वपूर्ण है जितन स्वयं माध्य। यह मानव जीवन और मानव सम्बन्धों का एक शाश्वत नियम है। भारत में हम इस सीधी सच्चाई की उल्लेख कवन अपनी कठिनाई से प्राप्त स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की गहरी कीमत पर ही कर सकते हैं।

मुझे प्रत्येक मनुष्य के हृदय में राम जन्म का श्रम करना है, स्वरूपरूपी राम पहचानने की शिक्षा देनी है। परमेश्वर ने आपको आमद-रूप बनाया है। आपको निरंतर आनंदी, समाधनी, सतुष्ट रहना साधना चाहिये।

— स्वामी रामतार्थ

कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

गांधी जी का छात्र जीवन

अभी गत १५ अगस्त को हमारे भारत और विश्व के अनेक भागों में भारतीय स्वतंत्रता की २७ वीं वर्षगांठ बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाई गई। हमारे देश में कई स्थानों पर आजाद भारत में पैदा हुए नयी पीढ़ी के युवानों का भी अभिनन्दन किया गया और कामना की गई कि ये युवक आने वाले भारत की नया पार लगान में सफल हों। ये युवक भले या बुरे जैसे होंगे वे भी हमारा यह देश भारत बनाने वाला है, इसमें सन्देह नहीं। इस दिन पर पुनः कराड़ा बसा भी एक ही नाम सूझता है, 'महात्मा गांधी की जय।' 'भारत माता की जय।' आज हमारे लिये भारत और गांधी पर्यायवाची हैं और यह सही ही है। वे दाना हैं भी एक। महात्मा गांधी ही वर्तमान भारत का परिचय हैं। महात्मा गांधी की ही कृपा और त्याग-तनम्या के बल पर हमने आजादी हासिल की है और जिस आत के नियमों के अन्तर्गत हमें करोड़ों को अपने खून की कीमत देनी पड़ी हमें वह एक तरह से मुफ्त में ही मिल गई। यह केवल गांधी जी के ही कारण सम्भव हो सका यह बान आज की नई पीढ़ी का ज्ञान है, बहुत आवश्यक है। इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर यह आदमी जो आज भारत का 'राष्ट्रपिता' और विश्व का 'महात्मा गांधी' हो गया अपने बचपन में छात्र के रूप में कैसे रहता था, कैसे पढ़ता और काम करता था।

यों तो गांधी जी ने अपनी 'आत्मकथा' में भी कुछ लिखा है, किन्तु उनके जीवन की खासकर छात्र जीवन की अनेक बातें उनमें नहीं हैं और वे अभी तक प्रकाश में भी लगभग नहीं आई हैं। गांधी जी ने एक तो बहुत असी बत जान पर और कुछ सबोच बत भी कई बातें नहीं लिखी या वे भूल गये। यह भी होता है कि अक्सर मैं कोई भी महान् पुरुष अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता। किन्तु आज हमारे और हमारे बालकों के लिये तो ये बातें बहुत महत्व की हैं। इसलिए हम यहाँ कुछ ऐसी बातें दे रहे हैं जो कि हमें आशा है बहुत कम लोगों को अभी तक मालूम होगी।

रटाई से परेशान मोहन

गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास करमचन्द गांधी था यह सब जानते ही हैं। गांधी उनका पारिवारिक नाम था और करमचन्द उनके पिताजी का नाम था। पहले यह रिवाज था कि अपने नाम के साथ पिता का नाम भी लगाना होता था। दक्षिण भारत में वही नहीं अब भी यह रिवाज है। इस प्रकार से मोहनदास के साथ करमचन्द गांधी भी जुड़ गया। २ अक्टूबर १८६९ को पोरबन्दर नामक

गाव में जन्मा हुआ। ५ साल की उम्र तक तो माहल पर पर ही माँ-बाप की साया में ही रहा। ६ साल की उम्र में मोहन को गाँव की एक प्राइवेट शाला में भर्ती किया गया। वह शाला नृतिया गुरुजी की गाथा वही जाती थी क्योंकि उसके चचान बाल गुरुजी गड़बड़ थे। यह मोहन के मकान के पास ही थी इसलिए उनके परिवार के सभी बच्चे उसी शाला में पढ़ने जाते थे। वहाँ पर उह आमा की ही प्रामाण शाला की तरह रुखड होकर बाराखडी और पहाड बठस्थ कराये जात थे। रटाने की इस प्रयास में बालक माहल वरु ही लग होते थे जिस आज हमारे बालक होने हैं। पहाड या बाराखडी अवसर ही भूत जाया करती थी यह बात बाद का गाथा जी ने अपना आत्मकथा में भी कहे हैं। साथ ही एक गुरुजी घर पर भी उह पढ़ान आत थे जिन्होंने मोहन को रामरक्षा स्तान भी सिखाया। यह गाथा जी का रामनाम का पला गक्षा थे जो बाद का उनके जवन भर साथ रही।

इसके बाद मोहन उस को राजकाट भज दिया गया जहाँ उनके पिता मुख्य कारखारी का काम करते थे। फिर दो साल वहाँ रहने के बाद मोहन का रामकोट के बड़ तालुका स्कूल में रख दिया गया जहाँ उसके बड़ भाई नन्दीदास भी पढ़ते थे। माहल का पढ़ाई उसकी अपनी माताभाया गुजराती में हाती थी। पहले तो मोहनदास दूसरी तक फल होते गये क्योंकि एक तो वे बोझार रहते थे और दूसरे परोक्षा भा नहीं दे सके। पर फिर भी मोहन का तीसरी में रख लिया गया। किन्तु माहलदास रोज स्कूल जान में आलस करता था और तीसरी में २३८ में कुल उसकी हाजरा ११० दिन की ही थी। यद्यपि यहाँ वरु दो माह बाद भर्ती हुआ था किन्तु फिर भी वह गणमग ७० दिन गराहिर रहा। इसी प्रकार स चौथी में भी वरु साल में ४८ दिन गराहिर रहा था। किन्तु एक बात थी जिससे मोहन को अपने गुरुआ का प्यार मिलता था और वह यह कि वह जहाँ स्कूल जाता तो खूब ध्यान से पढ़ता था। गुरुज कुछ कहते थे छपन में चुनता चुनका के पड़ाये गये और पड़ाये जानवाले दाता हा पाडाकों चुन मन लगाकर पढ़ता था। इससे वह कपाआ में पास हुता गये। चौथ में उसे २०० में से कुल ८२॥ अक मिले यात ४१ २५ प्रतिशत और चौथी में उस ४०० में से २१४ यात ५३ ५० प्रतिशत अक मिले। तीसरी में कुल ४८ लडके पास हुए थे और इनमें माहलदास का नम्बर सबके न के यात ४७ व नम्बर पर था। इसी प्रकार में चौथा में भी ३२ पास लडकों में से वह २१ वाँ था। मोहन गुण और भाग में कमजोर था किन्तु याकरण में अच्छा था। इतिहास और भूगोल में भी वह कमजोर हा था। किन्तु यह गये होने हुए भी जमा पहले कहा गया है मोहनदास बडा में बहुत ध्यान से चुनता और पढ़ता था और अपने गुरुआ का बडा आदर करता था। बाद में महात्मा गांधी ने अपना आत्म कथा में लिखा कि मुझे अपने गुरुआ के नाम और उनके बारे में बात अब तक याद है।

मोहनदास बचपन में कुछ दब्यु स्वभाव का था और अपने समान उम्र के बालकों तक में भी वह बहुत अधिक नहीं धुंध मिला पाता था। बात बतावें ही उनकी एकमात्र मित्र थी। वह घर से सीधे ही स्नूस जाना और छुट्टी मिलन ही सीधे घर आ जाता। वह मार्ग में किसी अन्य लड़के या आदमी से बात करने में घबराता था कि वहाँ वे उसकी गजाल न करें। फिर भी एक जाघ उसके घनिष्ठ मित्र बन गये और एक ने तो अब वह बड़ा होने पर पढ़न के लिये इम्प्लैण्ड गया तो उसने मोहन का एक चादी की भासा भी भेंट की।

इस प्रकार मोहन न चौथी पास कर ली और तब वह रा.अ.का.ट. ५ डिप्लोमा हाईस्कूल में भर्ती हुआ। उन दिनों पाचवी कक्षा, स.र. जंयज, पडन, ह तो थी और फिर बाद की हाईस्कूल परीक्षा के लिये न। एक प्रश्न परीक्षा अब स देनी पडनी थी। केवल चौथी पास करना ही काफी नहा था। इस प्रश्न परीक्षा में पास हातवाय का हा पाचवी में प्रवेश मिल सकता था। कि मोहन राम न चौथी में अच्छे, ५३ ५० प्रतिशत, अब पाय थ इमेलिय हडमास्टर ने उस प्रश्न परीक्षा में बैठन की अनुमति भी दे दी। इसमें मोहन ने ४०० में से कुल २५७, यान ६४ २५ प्राप्ति अब पाय और ३५ पास लड़कों में से उसका स्थान ९ था हुआ। इस परीक्षा में सबसे अधिक अब केवल ७४ प्रतिशत थ। इसमें गणिता में मोहन ने सबसे अधिक, याने ८५ प्रतिशत अब प्राप्त किया और इस प्रकार से अपने गणित की पहले की कमजोरी पर बहुत काबू कर लिया। इस परीक्षा में मोहन को और भी अधिक अब मिल। यदि उनको लिखावट खराब न होगी। पर वह लिखन में अरा भी गलती नहीं करता था। इस प्रश्न परीक्षा में बैठन वाले ३५ पास छात्रों में मोहन ५ ही केवल था। लड़के ऐसे थे जो कि मैट्रिक परीक्षा में आगे कतबर केवल एक बार में पास हो सके थे।

इस तरह से मोहनदास १८८० की १ दिसम्बर को, जब वह १० साल का था, रायकोट हाईस्कूल के 'बनकिपूलर' विभाग की पहली कक्षा में भर्ती हो गया। इस स्कूल में वह पूरे ७ साल तक रहे। यहाँ भी वह घटा कम से पहले ही स्कूल पहुँच जाता और छुट्टी होने ही सीधे घर पहुँच जाता। यहाँ पर वह पहली में ही फेल हो गया क्योंकि उसने गणित और गुजराती में तो वह पास हो गया पर इतिहास और भूगोल में फेल हो गया। विन्तु मोहनका आचरण इतना अच्छा था कि उसके गुरुओं ने उनके प्रभावपर पर 'उत्तमाचरण' लिखकर दिया। मोहन अभी भी झूठ नहीं बोलता था और किसी को धोखा देने की तो वह मोचना भी न था। वह कहानी तो मर्म, बातका बा मानूँहोगी कि जब एक बार उसने स्कूल में इन्स्पेक्टर आये और उनमें 'बेटली' शब्द के हिज्जे लिखने को इत्य था। मोहन ने दे गलत लिखे। इस पर उसके शिक्षक ने पर के अगुठ के इसारे से उस नहीं हिज्जे लिखन को कहा

और हिज्जे वता भी दिये किन्तु इस पर भी मोह्न ने गलत ही हिज्जे लिखे। इस पर वे शिक्षक बहुत नाराज हुए। किन्तु बाद को उन्हें मोह्न की ईमानदारी पर प्रगल्भता हुई और उन्होंने भी उसे उत्तम आचरण का प्रमाणपत्र दिया। किन्तु गैरहाजिर रहनेकी उसकी वह आदत यहाँ भी बनी रही। इस वक्ता में पहले सत्र के कुल ७८ दिन में से मोह्न केवल २२ ही दिन हाजिर रहा। यहाँ पर अक हाजिरी के आधार पर भी गिने जाते थे इसलिए मोह्न को बहुत ही कम अक मिल सके। २४ सत्रकों में से उसे २२ वाँ ही स्थान मिल गया। इसका उसके मन पर बहुत गहरा असर हुआ और उसने कठिन मेहनत करने का निश्चय कर लिया। नतीजा यह हुआ कि सालाना परीक्षा में उसे ६३ प्रतिशत अक मिले जब कि सबसे अधिक अक केवल ६४ ही प्रतिशत थे। यहाँ तक कि उसने भूगोल और इतिहास की अपनी कमजोरी भी दूर कर ली और सालाना परीक्षा में उसने इन विषयों में ५० में से ३० अक पाये।

गलती से भी सीख :

अब वह दूसरी में गया। पर इस साल कई बाधाएँ आ गईं। एक तो मोह्न का विवाह कर दिया गया। अभी उसकी उम्र मात्र १३ साल की थी। फिर उसकी दोस्ती एक शोध मेलनाब नामक लड़के से हो गई जो कि बहुत ही गंदी मोहब्बत का लड़का था। उसके साथ ही मोह्न ने घर से पैसे चुराने, सिगरेट पीने और दाम खाने की बातें सीख ली। मोह्न का छूठ बोलने से स्वाभाविक ही छिड़ पी इसलिए चूँकि इस लड़के के कामों में तो केवल छूट से ही काम होता था मोह्न के मन पर इसका भारी बोझ रहने लगा। पढ़ने में भी मन बही खगता था। नतीजा यह हुआ कि वह और भी अधिक गैरहाजिर रहने लगा और इस वक्ता में वह कुल २२२ दिन में से मात्र ७४ दिन हाजिर रहा। अतः वह सालाना परीक्षा भी न दे सका और साल ही बरबाद हो गया। इसमें मोह्न को बहुत दुख हुआ और उसने फिर से निश्चय किया कि आगे में वह ऐसा नहीं करेगा। अगले साल फिर वह २ री में ही ६८ प्रतिशत अकों से पास हो गया। फिर तो ३ री में उसने इतनी कठिन मेहनत की कि छमाही परीक्षा में ही उसे ५८ प्रतिशत अक मिले और २७ पास छात्रों में से उसका स्थान ५ वाँ रहा। साथ ही वह ४ थी में भी प्रवेश की तैयारी करने लगा। क्योंकि ४ थी पास करने पर ही हाईस्कूल में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। छमाही परीक्षा के बाद ही उसके शिक्षकों ने यह देखकर कि मोह्न ने अब मेहनत करनी आरम्भ कर दी है उसे अगली कक्षा में प्रमोशन दे दिया। इस प्रकार से उसे तीसरी और चौथी की परीक्षा साथ देने की अनुमति मिल गई। तीसरी में वह पास हुआ और अग्रेजी में अब उसे सबसे अधिक अक ५७ प्रतिशत मिले। चौथी में वह यद्यपि गणित में फेल हो गया किन्तु कुल मिलकर वह उसमें भी ५० प्रतिशत अक लाया। जब कि वह दो कक्षाओं की पढ़ाई साथ कर रहा था और चौथी

में आये उसे अभी ६ माह ही हुये थे। किन्तु उसकी मेहनत से प्रमत्त होकर उसके गुरु जी ने उसे चौथी कक्षा दे दी। अभी तक उसका दोस्त श्रेष्ठ बैबल दूसरी में ही था। और बाद को तो उसने स्कूल से भी नाम बटवा दिया। इस राख से मोहन को इतनी घनिष्ट मित्रता हो गई थी कि मोहन ने उसे गुधारने का जिम्मा ही ले लिया। मित्र मित्र की अवलम्बि कैसे देख सकता था? माहन ने सोचा कि क्या गेब को गलत बातों की नकल करने के, भले ही वह घनिष्ट मित्र ही क्यों न हो, उसे ही गलत शता से छुड़ाना चाहिये। किन्तु बहुत प्रयास करने पर भी मोहन सफल नहीं हुआ।

गुरु जी की प्रमिष्टा शिष्य की प्रतिष्ठा है :

१५ साल की उम्र में माहन का हाईस्कूल में प्रवेश मिल गया। किन्तु यहाँ भीने ही। फिर नयी बठिनाई आ गई। ए० ता० यहाँ पर सारे पढ़ाई अँग्रेज। म० हर्न। थी ज० कि माहन को अपनी भाषा नहीं थी। फर इसमें ज्यादातर जैत कुछ नये ही विषय भी आ गये। माहन बहुत घबराया किन्तु ए० ता० अपनी इज्जत और दूसरे अपने उन गुरु जी की इज्जत में डर कर, जिन्होंने उसे चौथी कक्षा में आग बढाया था, उन सत्य मेहनत करनी आरम्भ कर दी। पहले तो उसने स्कूल छुड़ने का सोचा किन्तु इन दो कारणों से नहीं छाड़ा। अँग्रेज भाषा के कारण म० गुरु जी विद्वान् होते हुये भी उनके पढ़ाये विषय मझम महीं गेहा करते थे। फिर भी उनमें मेहनत के बल पर वह चौथी कक्षा भी पास कर ली। मोहन अब प्रातः ६ बजे ही उठता और प्रातः कालीन विद्या करने के बाद स्कूल के काम को पूरा करने पर लग जाता। अब उसके पिताजी ने भी नौकरी छोड़ दी थी और वे घर पर बीमार रहने लगे। मोहन को उनकी सेवा भी करनी होती थी। इस प्रकार स रात का १० बजे है। माता था। ५ थी कक्षा में तो उत्तम और भी बठिन मेहनत करनी आरम्भ कर दी और अब इन्स्पेक्टर की परीक्षा हुई तो वह १४ पास हुये लड़कों में ६३४ अंको से पास हो गया। इस प्रकार से फिर छमाही और सालाना में भी वह क्रमशः ५५.७५% और ५५.४% अंको से पास हुआ। अब माहन ने गणित और भी अच्छा कर ली। इस कक्षा की सालाना परीक्षा तो इतनी बठिन होती थी कि उसमें ३४ में से केवल ६ ही लड़के पास हुये और मोहन को इसमें छठा स्थान मिला। पिताजी की सेवा के साथ साथ इतनी भारी बठिन परीक्षा में छठे स्थान पर आना उसके लिये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इस पर उसके पिता ने प्रमत्त होकर कहा था कि 'हमारा 'सुनु' किसी दिन हम बड़ा का नाम उजागर करेगा' छात्रों को याद होगा कि इन्हीं दिनों मोहन का चोरी की आदत भी पड़ गई थी किन्तु उनके अच्छे मन ने यह स्थिति बबूल नहीं की और लिखकर सब कुछ पिताजी को कह दिया। पिताजी इस पर इसमें प्रमत्त हुये कि उनकी भी आँखों में आँसू आ गये। इसलिए ऐसे स्नेहपूर्ण पिता का यह आक्षेपवाद सब क्यों न माहन का बाद को विश्व का 'भूतार्त्ता माधो' बनाना?

इस दौरान, अब मोहन केवल १५ साल का ही था तो, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मोहन इस साल याने १८८५ में पास तो हो गया पर पिता जी की मृत्यु ने उनके मन पर गहरा अमर किया। इसी वर्ष मोहन को पहली सतान भी पंदा हुई किन्तु वह कुछ ही दिन के बाद मर गई। इसका भी उसके मन पर अमर हुआ। छात्र स्मरण करेंगे कि इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, किन्तु क्या भारत के भावी राष्ट्रपिता इस मोहन को यह मालूम रहा होगा कि जिस साल उन पर इस तरह भग्न गिर रहा है वह साल उसके भावी नेतृत्व के लिये ही आरम्भ हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद मोहन के बड़े भाई लक्ष्मीदास जी ने उसकी सभास की और उसकी पढ़ाई आगे रखी। इस साल मोहन की अच्छी पढ़ाई के कारण से उसे ४ व २ आन २ पैसे का छात्रवृत्ति भी मिल गई। यह एकमात्र वह सच है, सब अपने बड़े भाई का देना था। पाँचवी पास करने के बाद अब वह मैट्रिक की प्रवेश परीक्षा देने छठी कक्षा में भर्ती हुआ। इसमें और भी कठिन विषय आते थे और छासवर अँग्रेजी और संस्कृत उस काफी कठिन मालूम पड़े किन्तु उसने कठिन मेहनत के दल पर यह कक्षा भी पास की और सतनवी में भर्ती हुआ। छठी कक्षा पास करने पर उसे न केवल १० रु की छात्रवृत्ति ही मिली अपितु छमाही के बाद ही उसे सातवी कक्षा भी दे दी गई। इसके बाद ही छात्रों को दम्बई विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती थी। अतः इसमें तो अत्यन्त ही बड़ाई करती जाती थी। मोहन ने इसमें भी कठिन मेहनत की और ३२ में से केवल १५ परीक्षा में बैठ छात्रों में मोहन का नम्बर दसवाँ आया। पर इसमें वह गणित, अँग्रेजी और सामान्य ज्ञान में फल हो गया, फिर भी उसे उत्तीर्ण कर दिया गया जाने मैट्रिक परीक्षा के लिये बैठने की 'अनुमति' उसे मिल गई। इस पर मोहन को भी आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ गया कि अपन द्वारे में मोहन हमेशा यह मानता था कि वह बहुत बुद्धिमान है। किन्तु वह अपने गुरुओं के स्नेह का हमेशा पात्र रहा और इस गुरु दया ने ही उसे आगे बढ़ाया। बाद का गाँव जहाँ ने लिखा कि वे 'काई अपनी प्रतिभा के दल पर नहीं अपितु भाग्य से ही आगे बढ़ते गये हैं'। किन्तु भाग्य भी तो मेहनत का ही फल होता है न।

चरित्र व आत्म-विश्वास का धनी :

मोहन का स्वभाव के स्वभाव में कोई रसिक नहीं था। वह कभी किसी भी खेल में न जाता था। लौ उनके कुछ लक्ष्यों का चटका है कि वह क्रैकेट का शीर्षक था और अच्छे बैटिंग करता था। मोहन की यह बैटिंग आगे चलकर गांधी जी के राजनीति में तो हम नद्वे भी काम आ गई न। अमल में मोहन का पिता था कि खेल का बड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं है हालांकि बाद की गाँवों में ने अनुभव किया कि यह गलत विचार था। शिक्षा में मन और शरीर दोनों की ही शिक्षा आवश्यक है। किन्तु मोहन को पंदा प्लेन की खुब आदत थी और वह राज पई मोल

पंदल जाना था। यह आदत गांधी जी के साथ जीवन भर रही है। मोहन को अपने चरित्र का हमेशा बड़ा ख्याल रहता था और यदि कोई उस पर जरा भी अविश्वास करे तो उसे बहुत बुरा लगता था। एक बार पिताजी की सेवा करने के कारण वह स्कूल के अनिवार्य व्यायाम में नहीं जा सका और यही कारण बता दिया। किन्तु उनसे शिक्षक ने उसका विश्वास न कर उसे राजा दे दी। इन पर वह अकेले में आपर बहुत रोया। रोया इनलिये नहीं कि सारा दिन बलि इसलिये कि उसका अविश्वास किया गया। चरित्र की यही दृढ़ता तो मोहन का महात्मा मार्ग बना सर्वा है।

इस प्रकार से मोहन राजकाट हाईस्कूल से मानवी पास करने के बाद मैट्रिक परीक्षा में बैठा। यह परीक्षा बहुत ही कड़ी होती थी और मारे पंचे अंग्रेजी में ही लिखने होते थे। इसके लिये मोहन को अहमदाबाद जाना पड़ा। अभी मोहन की उम्र १८ साल की थी और राजकाट के बाहर जान का यह उसका पहला ही अवसर था और वह भी अकेले। इस परीक्षा में कुल ३०६७ परीक्षार्थी बैठ थे जिनमें सत्रावन ७९९ ही पास हो सका। माहनदास को इसमें ४०४ वा स्थान मिला और अपन स्कूल में ५ वा। इसमें मोहन ने कुल ६२५ में से २४७। यान ४० प्रतिशत अर्क पाये और दिसम्बर १८८८ को माहनदास ने मैट्रिक परीक्षा भी पास कर ली।

अब मोहनदास आग पडाई के लिये भावनगर के मामजदास कालेज में भर्ती किया गया। किन्तु कालेज की पढाई उसे बहुत ही कठिन भासूम पड़ी और उसकी समझ में कोई भी विषय नहीं आया। अध्यापक कक्षा में क्या कह रहा है, यह उसे कुछ भी नहीं समझता था और वह तो बस चुपचाप कक्षा में बैठ मुनना रहता था। वहाँ पर साप्ताहिक परीक्षाये होती थी और माहन कभी उनमें पास नहीं हो सका। यहाँ तक कि पहले उसकी अंग्रेजी अच्छी होती थी पर अब यहाँ वह उसमें भी १०० में से केवल १६ ही अंक ला सका। यह कालेज की छात्रवृत्ति परीक्षा में भी बैठा किन्तु मारे विषया को भिलाकर केवल ८७ अंक ही पा सका और उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली। वह कालेज में भी अपने को नितान्त अजनबी अनुभव करता और किसी से बातचीत या खेल आदि में भी कोई भाग नहीं लेता। अन्त में उसने अप्रैल की तिमाही परीक्षा के बाद कालेज ही छोड़ना उचित माना और छाड़ दिया।

(क्रमशः)

दुनियादी शिक्षा की पद्धति स्वर्गार्थ की ओर यह प्रयास किया कि बहने यहाँ से कुछ सीखकर और संस्कार लेकर फिर स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में जाकर नारी जागरण के क्षेत्र में काम करेंगी। आज यह छोटा-सा आश्रम इस बात पर सतोष व्यक्त कर सकता है कि उनका यह उद्देश्य काफी दूर तक पूरा हुआ है और आज हिमालय के इस भाग में कई बहने अपने स्वतंत्र अभिन्न संस्कारों का अच्छा काम कर रही हैं। सर्वोदय आन्दोलन में भी इन बहनों का महत्व का भाग है।

जीवन में नया तत्व दाखिल करना ही उद्देश्य :

हमने आरम्भ से ही यह मान लिया था कि हम जिस वातावरण और क्षमता में काम आरम्भ कर रहे हैं उसमें हम किसी प्रकार का व्यापक प्रभाव तो नहीं फैला कर सकेंगे किन्तु जा बहने यहाँ आयेंगी उनके जीवन में अवश्य ही हम एक नया ही तत्व दाखिल कर सकेंगे। श्रम की प्रतिष्ठा का आरम्भ जिस क्षेत्र में बहुत नाम लिया जाता है किन्तु प्लांट की बहने तो श्रम का ही सम्मूर्ति होती हैं। पर वह श्रम उन्हें जीवन देने वाला न होकर उन्हें पशु के स्तर तक ले जान वाला ही होता है। इसमें वे मुक्त होकर मानव श्रम का गान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें यह हमारा एक उद्देश्य रहा है। हमलिय हमने प्रयास किया कि हम यहाँ विद्यालय में ऐसा वातावरण ही रखें जो कि उनके धर्म पर है। मान खर्ची और पशु पालन का काम ही हमारी शिक्षा का आधार बना। छात्राएँ बैस ही घर का ही तरह से पास काटन गाँवर निकालन, खर्ची करने, पानी भरन और खाना पकान आदि के काम करते करते ही शिक्षा भी पाये यह परिपाटी विकसित करनी पड़ी। प्लांट के लिये यह बात एक वन नहीं थी किन्तु शीघ्र ही लागू की इसकी सुगंध मानुस हान सभी और प्लांट के सभी जिलों से बालिकाये हमारे पास आन लगीं।

शाला प्रत्यक्ष काम पर .

प्रातः कालीन प्रकाश विरण क फूटने ही सभी बहने और आश्रम परिवार में रहने वाले भाई भी सब एक लाइन में सफ़ेद पत्थर की प्लेटों से घट आगनमें अपनी अपनी दरानियाँ लेकर खड़ा जाते हैं और पास ही प्रातःकाल की मन्द समीर से धीरे धीरे दिलने हुए मानो हमें बुसाते हुए चीख के वृक्षा की ओर मुखालिब होकर गाते चप पड़ते हैं।

“मनस अपना काम करें हम, थक कर ही आराम करें हम, ना पल भर भी आराम करें हम।

प्रभु के हाथ बड़े शक्तिशाली, कटती हैं सब मुस्किल रे, कटती हैं सब मुस्किल। मेहनत कर इन्मान बने हम, नव युग का आवाहन करें हम।”

यह आश्रम की प्रार्थना के बाद का सामूहिक गीत होता है और छात्राये हमनी माती जगल की ओर चल पड़ती हैं। शीघ्र ही हम सब सामने के पहाड़ी ढलान

पर पहुँच जाती है जो अभी दात रविकी किरणा की चादी से मदी हरी घास स भरता है और एक तरह की अद्भुत भुक्तता का वातावरण पैदा करता है। घास कटना आरम्भ होता है और माथ माथ कई बहने अपनी चादी की मन्ही-सी चुनरी का माथेपर कुमायुनी ढग स बाध कर कुमायुनी गीता व। इबार भी आरम्भ कर देती है। नास्ता, जो कि आश्रम की उन नही बहने न तैयार किया है जा कि अभी घास काटने के जेस कठोर काम के लायक नही है तब तब आ जाता है और फिर श्रम स थकी। किन्तु आनन्दित सभी बहने नाम्ना पर बँठ जाती है। किसी का हाथ ही घाम काटते समय किसी तेज घास स जिसकी हिमालय में कभी नही हाती कट जाती है तो घाना घान से पहले हाथ के खून को छोकर पाम ही जावर एष विशिष्ट घास पीस कर हाथ पर लगा देती है ताकि खून भी बंद हो और घाव भी ठा व हा जाय। पटाड का जीवन एस ही तो चलता है। वहा कहा है अस्पताल और डाक्टर जा कि लग जट स उनके पास दौड चले जाय। हाथ बँस कट गया इम पर चचा चमत। ता फिर घाम की प्रकार की बहस छिड जाती है और बितन प्रकार की घास अपन पट ड पर है, कौन भी दूध के लिय पशु के स्वास्थ्य के लिय ठीक है इसकी छानबीन आरम्भ हो जाती है। यह वनस्पति विज्ञान का शिक्षण होता है। इसी सद्ध में चारे की दात आ जाती है कि मवेशी के लिय कौन-सा चारा बढ बस तैयार करें और उस किम तरह से सटज कर रखा जाय ताकि वह सड भी नही और उसको गायगी भी बनी रह। बडी बक्षाभा में पडनवाली बहने तब अपना बज्ञानिक ज्ञान उडन लेती है कि प्रार्टन, कार्वोहाइड्रेट आदि क्या चीज है और किम किम के क्या गुण हात है।

शिक्षण शास्त्रका महत्वपूर्ण प्रश्न :

अचानक कोई बहने एक ऐसा सवाल पूछ बँठती है जिसका जबाब आज तक कम से कम भारत में तो कोई नही दे समा है। मवाल यह रहता है कि क्या कोई ऐसा यत्र नही हो सकता जो कि पहाड में घास कटाई के काम आ सके। मैदानी यत्र तो यही किमी काम के नही है। पर पहाड के लिये तो कोई ऐसा यत्र चाहिय जो कि दरती की घामी गति तो तेज करे ही यान जो तेज काम करे किन्तु साथ ही जिसस बमर न झुकानी पड। नही तो दिन भर कभर नीची किय टूट जाती है। हाथो की उगुलियाँ भी चटवन लगती है। उसपर फिर घास का गटठर सिरपर लिये तीन तीन चार चार माल कभी खडी चढाई और कभी सीधी उतराई पर चलना होता है। इस प्रवार से मनुष्य को मनुष्य और पशु दोनों का ही काम करना होता है। पहाड की शिसा में क्या कोई इस तरह की खोज नही की जा सक्ती कि जिससे कम से कम बहना को इम बमर तोड थम स मुक्ति तो मिले किन्तु उनके समाजात्मिक और पारिवारिक जीवन में व्यवधान न पैदा हा। अब इस तरह के सवालो का उत्तर कौन दे। हमारे देश के शिक्षायास्त्रो तो उस किस विषयको बँसे पढाया जाय इस पर चर्चा को ही

शिक्षा मानकर बैठे हैं। जीवन के इन जीवत सदस्यों पर कौन संचि। अब तप मान्ता भी समाप्त हो जाता है और धूलें और घास काटन उस पड़ता है।

कुदरतसे भी समवाय :

यो तो घास काटने का यह काम साल भर चलता ही रहता है किन्तु सितम्बर अक्टूबर का एक माह का समय तो हमारे नये 'घास काटो अभियान' ही होता है क्योंकि इस समय मैदान या खेत का घास काट कर फिर आने वाला बर्फ के, नये घर में रखकर नहीं रखेंगे तो फिर हम भी मरे और हमारे पशु भी मरे। इस सारे जोखिम और धम भरे जीवन में से उन्हें सहज ही जिम्मेदार यूएन का प्रशिक्षण तो मिलता ही है साथ ही वे सहयोग की भी कीमत मालूम कर लेते हैं। क्योंकि पट्टा का केन्द्र भी काम बिना सहयोग के चल ही नहीं सकता। और फिर इस तरह का काम तो हो ही नहीं सकता। इन सारे अभियान में शिक्षिकाओं का भी हर मास एक तरह से पुनः शिक्षण ही होता है। हमारी मैदानों बढ़ने का इस स्थिति की कल्पना नब नहीं कर सकती है। मैदानों कन्या विद्यालयों को बहने क्या कभी इस तरह का शिक्षा की कल्पना करती होगी? घास काटने का यह काम दोपहर को भी, जब कि तपती धूम से सबके चेहरे झुझांस गए हैं, पसीने से सभी रुक हो रही है और अब रात गाने की हिम्मत भी समाप्त हो चुकी होती है तब भी, दरातियाँ चलता गती है। नही बहने घास की लूठिया (पुलिया) नहीं दाघना जानती तो भाई सोप उस काम को कर लेते हैं।

यह सारा काम हम योही नहीं कर लेती हैं। इसके समय का आबरु हिसाब, काम की की गई मात्रा तथा अन्य सम्बन्धित बातों का आकलन किया जाता है। यह एक वसा ही माँ है जिस क्रम में ही बहने गणित आदि का भी ज्ञान प्राप्त करती है। दिन का अन्य समयों में फिर दो घंटे के लिये वर्ग भी चलते हैं। किन्तु कामकी बहुलता को हमारे लिये पूरे साल भर रहती है और दो घंटे की कितानी पचाई और औसतन चार घंटे का काम यह हमारा क्रम रहता है। पर हमने देखा है कि हमारी बहने पचाई में आस पास की किसी भी कन्याशाला की छात्राओं से आग ही रहती है।

नेतृत्व का प्रशिक्षण :

शाला में समय समय पर सामाजिक और अन्य अवसरों पर सामुहिक नाटक नृत्य आदि तो चलता ही रहता है। पर हमारी शाला की विशेषता यह है कि हम आसपास के गाँवों में भी हथौड़ा आदि के अवसर पर जाती है और बालकों के खेल, महिलाओं की गोष्ठियाँ आदि कार्यक्रम करके ग्रामीण महिलाओं को रुकई, स्वास्थ्य और बालकों की देखरेख का शिक्षण देती है। रात्रि को अवसर ही 'कैम्प फायरो' के द्वारा ग्रामीणों का मनोरंजन करने के साथ ही अनेक शिक्षाप्रद बातें भी उन्हें बताई जाती है। ग्रामदान-भूदान के काम में तो हमारी छात्राओं ने लगभग समूचे पहाड़ की यात्रायें की हैं और कई बार तो वे बस दो की ही टोली बनाकर गाँवों में गई हैं।

शासक भी हर दिन सोने से पहले दिन भर के काम की रिपोर्ट हर बहन को देना होती है और इसके लिए 'छात्र सभा' लगती है। सोने से पहले यह दैनिक कार्यक्रम है और इसमें है। फिर आगे के लिए दिन की भी योजना बन जाती है। इस प्रकार से राजतानिक और सामुहिक निर्णय तथा सामुहिक काम करने की आदत का विकास सहज हो जाता है। इसी सभा में दस दुनियाँ के समाचारों का श्रवण और चर्चा भी है। यह सभा ५५ मिनट चलती है। घण्टा घण्टा, यह 'जगतवाणी' से रात सुनाया जाता है। बालिकाएँ, ७५ इंग्लिश का युद्ध चातू या तो, इस बात को लिए राज उत्सुक रहती थी कि आखिर यह इतना सारा छाटा देश इनने बड़े और कई देशों का नामना किम बहादुरी में करता है। पिछले दिना जब अचानक तेल की कमी की वृथा बहाना या बहानाई गई ता भी छात्रों को इसमें मना जाता था कि आखिर य नता और अकसर अब क्या करण जा रोज कर्म पंदल चयने हैं। नहीं।

हम नहा कर सकत कि हमन कोई उत्प्रेरणाय सकलता पाई है किन्तु इतना तो हम भी आत्म विश्वास और स्वस बल सजने है कि आज जब शिक्षा पर कराडा रुपया खच दिया जा रहा है और स्थान के लिए आशाशन बनाना पर ही कराडा का खच हो जाता है और फिर भी न ता रोज शिक्षा ही हो रहा है और न किसीका सुझाव रहा है। अब क्या कर उस स्थान में हमन शिक्षा का एक सतापजनक हाल निकाला है और पर हमारा परिस्थिति न बनाना अनुकूल है और हमारे समाज को भी उससे सताप है लाभ है। हमारी बहुत अच्छी शिक्षित महिलाएँ हैं नहीं दश की जिम्मेदार नागरिक भी है ये हम कर सकत है।

“राज्य-व्यवस्था बनाना अपने आप में कोई कठिन काम नहीं है। सत्ता का केन्द्र निश्चित कर दिया जाये, प्रजा को आत्मकारी होना सिखा दिया जाये, और बस काम पूरा हो गया। स्वतंत्रता देना और भी आसान है। मार्ग-दर्शन देने की आवश्यकता नहीं है— बस लगाम छोड़ देना ही काफी है। किन्तु स्वतंत्र लोभतंत्र बनाना, जिसमें अधिकार और अनुशासन का समुचित समन्वय हो, बहुत विचार और गहरे चिंतन की अपेक्षा रखता है।”

— एडमंड बर्क

देवीभाई :

पश्चिमी युवक विकल्प की खोज में : लैटिन
अमरीका की चिट्ठी :

(नयी तालीम के भू-पू. सम्पादक श्री देवीप्रसाद भाई पिछले कई सालों से एक अंतरराष्ट्रीय सत्या युद्ध विरोधी आन्दोलन (W R I) के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रह रहे हैं। इस माते वे विश्व के अनेक देशों में जाकर शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों तथा अन्य सज्जन नागरिकों से मिलते रहते हैं। उन्होंने इधर हाल ही में लैटिन अमरीका और अमरीका में किये गये अपने प्रयास की रिपोर्ट हमें भेजी है। नयी तालीम के पाठकों को इसमें रुचि होगी इससे हम उनकी रिपोर्ट का सारांश यहाँ रहे रहे हैं।)

वे नहीं जानते कि यह किस तरह होगा। लैटिन अमरीकी देशों में मैंने पाया कि लोग विभिन्न प्रकार के अन्याय और सैन्यवाद, जो आज लैटिन अमरीका का एक शापद स्याई तत्व बनता जा रहा है, के विरुद्ध संघर्ष में रत हैं। विभिन्न प्रकार के समूहों में वे विवाद और कार्यकारी समूहों के संगठन का किसी ऐसी पद्धति को खोज में हैं जो कि उनके आज तक के हिसात्मक तरीके से तो भिन्न हो हों; साथ ही प्रभावकारी भी हो। इस प्रकार के समूह खासकर ब्राजील में डान हल्डर कामारा (Dan Helder Camara) भिन्न स्माइली हिल्दगार्ड (Hildagard) और जॉन गॉस मायर्स (Jean Goss Mayrs) तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं।

गुरिल्ला पद्धति की निष्फलता :

इन सबने तथा कई अन्य लोगों ने मुझे कहा कि लैटिन अमरीका में पहले गुरिल्ला कार्य पद्धति का बहुत जोर था और एक समय युवकों का यह विश्वास हो चला था कि इससे वे परिवर्तन लाने में सफल हो सकेंगे। किन्तु अनुभव ने बताया कि ऐसा नहीं हो सका है और उल्टे सर्वत्र ही सैनिक तानाशाही आ गई है और वह हिंसा या अहिंसा किसी भी प्रकार से काम करने के मारे प्रायसों को निर्ममता में दबा देती है। इसके अलावा पूँजीवाद में छुटकारा पाने के जो गुरिल्लावादी तरीके वे अपनाते थे वे भी सफल नहीं हुये और इससे तो गुरिल्ला लोग समाज का सामान्य सहयोग भी खो बैठे और वे जनता से एकदम अलग पड़ गये। इसलिए वे अथ अहिंसा की ओर मुड़े हैं और उसकी किसी जानी मानी तकनीकी के अभाव में अभी खोज कर रहे हैं। वहाँ आज स्थान स्थान पर विवादों, गोष्ठियों और चर्चाओं की भरमार है कि अहिंसा से सामाजिक परिवर्तन की पद्धति क्या हो। अभी इस प्रकार के साहित्य की वहाँ काफी कमी है इसलिये साहित्य निर्माण के भी यत्न प्रयास किये जा रहे हैं। इससे भी अधिक वे लोग इस बात के प्रति सजग हैं कि उन्हें अहिंसात्मक प्रतिकार की कोई प्रत्यक्ष क्रिया करके बतानी होगी नहीं तो लोग मिडान्तवादी अहिंसा पर कोई भरोसा नहीं करेंगे।

मैक्सिको : केवल विचार पर्याप्त नहीं :

मैक्सिको का अनुभव कहता है कि केवल वही कोई नया विचार देना ही काफी नहीं है उसके अनुसार चलने वाला एक 'सक्रिय समूह' भी बहुत आवश्यक है। मैक्सिको में, जो आज अमरीकी विश्व में एकमात्र लोकतांत्रिक देश है, १९१० से ही, जब कि देश पर पॉर्फिरो दियाज (Porfiro Diaz) जैसे तानाशाह का शासन था तो, फ्रैन्सिस्को मादरो (Francisco madero) ने लोकतन्त्र के लिये एक आन्दोलन आरम्भ किया था। केवल वैचारिक तरीके से सफल न होने पर और युवकों के आग्रह पर उसने सशस्त्र कार्यवाही भी की और वह स्वयं राष्ट्रपति बनने में भी सफल

हो गया। विन्तु यह अमरीका को पसन्द न था और उसे, कहा जाता है कि अमरीका की मदद से, पदच्युत कर दिया गया। तब से वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नामजद राष्ट्रपति की पद्धति का शासन चल रहा है। विन्तु १९६८ में वहाँ के युवकों और छात्रों ने देश के जनजीवन से अलग पड जाने के कारण एक बड़ा आन्दोलन किया और यद्यपि राष्ट्रपति ने परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार की। विन्तु यह आन्दोलन दबा दिया गया। प्रशासन का विचार था कि देश में पहले से ही 'क्रान्तिकारी शासन' है और अब किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं। विन्तु छात्र मानते थे कि देश को एकमात्र पार्टी 'पाटिदो' के तयाकृतिये क्रान्तिकारी नारों का समय अब बीत चुका है और समय आ गया है कि जब देश की समस्याओं पर 'सार्वजनिक रूप से चर्चा और निर्णय' होने चाहिये यह नहीं कि केवल ऊपर बैठे हुए कुछ लोग सत्रके लिये निर्णय कर ले।

प्रचलित व्यवस्था से असहकार अनिवार्य :

किर अहिंसा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया जिसमें वहाँ के नेता हेबर्टो सेन (Heberto Sein) ने 'अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन का आरम्भ' बताया। बाद की तो फिर कालेजा और विश्व विद्यालयों में इस विषय पर गान्टियो का भरमार हो गई। हेबर्टो का विचार है कि इस तरह के कार्य के लिये यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे युवक और समूह आगे आये जा कि प्रचलित भ्रष्ट व्यवस्था में किसी भी प्रकार से भाग लेने से इन्कार कर दें और नतीजों का चुगी से सामना करने का तैयार हों। वे लोग अब इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कोई आधारयुक्त (Grass-root) कार्यक्रम बन। यह बात सबसे अधिक आश्चर्य जनक है कि आज मैक्सिको के किसी भी कालेज या विश्व विद्यालय का युवक यह नहीं जानता कि विश्व के अनेक भागों के लोगों ने सफल अहिंसात्मक आन्दोलन भी किए हैं। यहाँ और अन्यत्र भी यही देखा गया कि लोग ता अहिंसा का अर्थ इतना ही मानते हैं कि कुछ भी काम न किया जाय और अन्याय का चुपचाप सत्न कर लिया जाय। अब जने शार्प (Gene Sharp) के साहित्य ने इस धारणा का चरलने में कुछ काम किया है।

अर्जेन्टाइना तथा युरग्वे :

इसी प्रकार में अर्जेन्टाइना में भी 'अर्का' (Arca) नाम का एक ऐसा समूह काम कर रहा है ज। कि अहिंसात्मक प्रतिकार के लिये पद्धति की खोज और उनके लिये प्रायोगिक कार्यक्रम बनाना और क्रियान्वित करता है। इन देशों में भी गुरिल्ला और द्राटस्कीवादों समूह काफी सक्रिय और सगठित रहे हैं और उनका युवक समाज पर बहुत गहरा असर रहा है। विन्तु अब यह असर मिट रहा है और अब वे किसी और विचार की खोज में हैं। ऐसे युवकों ने अर्जेन्टाइना की राजधानी ब्यूनसआयर्स में अपना एक केन्द्र स्थापित किया है और उसके मार्फत वे

अहिंसात्मक प्रतिहार के लिये अध्ययन समूह, मूचना केन्द्र और एक पूरे समय का कार्यकर्ता की व्यवस्था करने की सोच रह है।

यही बात मुख्ये में देखन को मिलती है। यह देश खासकर मजदूर कल्याण की दृष्टिसे लैटिन अमरीका का सबसे अधिक प्रगतिशील देश माना जाता है और यही तक कि इस देश में शिक्षा का भी बहुत मान में स्वागतता प्राप्त है। विश्व-विद्यालयों को काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त है। किन्तु हाल ही में यहाँ भी सैनिक शासन आ गया और उसने विश्व विद्यालयों सहित सारी स्थिति बदल दी है और अब देश में पुन गुरिल्ला पद्धति से आन्दोलन के लिये सभी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। पहले भी ६० के दशक में यहाँ पर इस तरह का आन्दोलन हो चुका है। १९६८ में जॉर्ज पोचेको आरेको (Jorge Pochecho Areco) ने मल्ला हथियार भी तब उसने दंगे के घामपधियाँ छुटकारा पान का भरपूर वादित की। इसका खासकर मजदूर घन विराध किया और तुपामारु राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (Tupamaru National Liberation Front) नामक एक गुरिल्ला संगठन देश में खड़ा हो गया जिसका नारा यद्यपि 'मारना नहीं' था किन्तु पुलिस की ज्यादतियों ने उसे अपना पद्धति बदलन पर विवश किया और फिर यहाँ भी अपहरण और कत्लों के घघ में लग गया। इस पर सनातन दमन का माय और भी मजबूत कर लिया और फिर तो गुरिल्लाओं का माय निरपराध नागरिक भी उसकी चोंट में बच नहीं सके। जन जीवन पर सैनिक शासन की एकड़ स्थान मजबूत हो गई है और आज देश दूध सैनिक शासन की एकड़ में है। इस दंग में भी हमारे देश की ही रह बड़ बड़ भूमिपतियों के द्वारा, जिन्हें यहाँ इस्टैंसिया (Estancias) कहते हैं, जमीन का हड़पा जाना और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी रकमा में लागा या शहरों की आर भागन की समस्या प्रवर्त है।

कास्टारिका वहस का वक्त नहीं, कार्य

१९७१ में लैटिन अमरीका के देशों में अहिंसात्मक कार्य-पद्धति का कार्य समर्पित सबनीय विकसित करने के क्षरे में एलाजुएला (Alajuela) कास्टारिका, में सम्मिलन किया गया जिसमें एक अमरीकी सातियादी श्री अल स्मिथ के प्रयास से अब मुख्ये की भाँति माईवार का एक मस्था कार्यय हो गई है जो कि गरावों के बीच कुछ काम करने का प्रयास कर रही है। अभी इन लागान मेडिनिन, (कोलम्बिया) में एक अत लैटिन अमरीकी सम्मेलन किया जिसमें उ हनेन अर स्मिथ के ही शब्दों में इस तरह के व्यक्तियों को नहीं बुलाया जा अब अहिंसा के क्षरे में कार्य शपा करने हो। हम कार्य की प्रत्यक्ष योजना चाहते हैं जो कि हम लैटिन अमरीका का मुक्त करान में मदद कर सके। अब हमारे पास इस वहस के लिये समय नहीं है कि अहिंसा उचित है या नहीं।' इसमें इन लोगों की तीव्रता का पता चलता है।

ब्राजील : छोटे स्वायत्त समूहों का निर्माण आवश्यक :

ब्राजील में, जो कि लैटिन अमरीका का सबसे बड़ा देश है, भी स्थिति भयंकर है। बर्ना जोआ गुलार्त (João Goulart) ने शासनकाल में देश की अर्थ व्यवस्था चौपट हो गई थी और सारा देश भयानक महंगाई और खासकर छात्रों के दंगों से ग्रस्त था। तब सेना ने शासन छीन लिया और जनरल केंस्टेसो ब्रान्को (Gen. Castelo Branco) तानाशाह बन गया। यह सब 'क्रान्ति' के नाम पर हुआ और इस सैनिक शासन ने सबसे पहले काम तो यहाँ किया कि 'क्रान्तिके दुश्मनों' को जेल में डाल दिया। पहले तो ब्रान्को ने कहा कि ६७ के बाद वह सत्ता में नहीं रहेगा और जनता को शासन सौंप देगा। वस्तु तब तक उसने अपना ही एक राजनीतिक पार्टी बनाई और जब चुनाव हुए तो यद्यपि नाम के लिये विरोधी दल भी थे किन्तु उन्हें चुनाव की वे सुविधाएँ नहीं थीं, जो कि शासन दल को थीं, अतः उन्होंने चुनाव का धोखाकार किया। सन् ६७ पर शासन दल के ही लोग चुन लिये गये और कास्टो इ सिल्वा (Costa e Silva) अध्यक्ष बनाया गया। उसने फिर सामाजिक मानववाद (Social Humanism) और 'प्रचुरता की दूतनीति' (A Diplomacy of Prosperity) की नीति का घोषणा करके काम आरम्भ किया। किन्तु जल्द ही देश की स्थिति सुधार के क्षेत्र और बिगड़ गई और फिर छात्रों और मजदूरों की हड़तालें आरम्भ हो गईं। इस पर तब थाकर उसने भी मदद भग कर दी और देश में सैनिक शासन की घोषणा कर दी। फिर तब देश में वहाँ गृहित्ता गतिविधियाँ श्रवित हुई और अपहरण होने लगे। ब्राजील भी भारत की ही तरह के कृषक व ग्राम-प्रधान देश है और वहाँ भी विकास के नतीजे मात्र कुछ ऊँचे लोगों के हित में हुए हैं। डॉन हल्बर कमारा, जो कि ब्राजील का अत्यन्त प्रभावशाली जनतन्त्र है, के शब्दों में, "ब्राजील व अरब में समस्त लैटिन अमरीका की समस्या यह है कि बजाय अमरीका, रूस, चीन या अन्य बड़े देशों का दखल या सहानुभूति प्राप्त करने के लैटिन अमरीकी देशों में भाई-भारे की कंभे विवृति किया जाय। हमारी समस्या यह भी नहीं है कि हम दारनों के बल पर परिवर्तन कैसे करें, क्योंकि एक तो साम्र हमारे पास है नहीं, वे तो उनसे ही पाम हैं जो कि शासकों के पक्षधर हैं और हमारे हमारे लोग जो कि अभी तो 'जिने की समस्या' से ही पराङ्कित हैं उन्हें हम 'भग्ने के लिये प्रेरित' नहीं कर सकते। हमारे लिये किसी एक लैटिन अमरीकी छाने के नीचे कोई एक मण्डल खड़ा करना भी सम्भव नहीं है। अतः हमें तो एक 'छाट छाटे समूहों' का निर्माण करना होगा जो कि 'अपने ही नाम से' 'अपने ही नेतृत्व में' काम कर सके। ब्रिटेन में हमने एक औद्योगिक क्रान्ति की बात सुनी है और वह गरीब लोगों के कंधों के बल पर ही सम्पन्न हुई थी। किन्तु आज लैटिन अमरीका में तो अनेकों औद्योगिक क्रान्तियाँ हो रही हैं और वे सब भी गरीबों की कीमत पर ही हो रही हैं। हम आपसे, भारतीयों से, यहाँ जानना चाहते हैं कि तानाशाही तंत्रों में हम कैसे काम करें। यह नहीं कि अमरीका में किंग या भारत में गांधी के मिडान्त कैसे

काम में लायें। हम तो ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पर जनता के पास प्रसन्न रोड़ियों या टनीविजन जसी बातें भी नहीं हैं। यह बात सीधे प्रत्यक्ष जन-संगठनों और त्रियाया से सम्बन्धित है जिस सवाल पर आज भारत का सर्वोदय आन्दोलन भी जूझ रहा है

वनजुयला अहिंसा ही एक मात्र तकनीक

वनजुयला लटिन अमरीका का एक ऐसा देश है जहाँ पर ५४ प्रतिशत से अधिक आबादी १५ साल के कम युवकों की है। कुल जनसंख्या का ८२ प्रतिशत ३० साल से नाबालक है। इस तरह यह युवानो का देश है। यहाँ भी राजनीतिक दृष्टि से वही अस्थिरता और दमन का बोलबाला है जो अब लटिन अमरीकी देशों में है। यद्यपि दंगल गरीब भयानक है और अमीर और गरीब के बीच की खाई भी दिन में दिन चौड़ी होती जा रही है फिर भी आज का देश का शासन वहाँ की स्त्रियाँ से कहता है कि ये अधिक सत्ता पदा कर। पहले यह देश भी कई प्रकार का तानाशाहियों का गढ़ रहा है किन्तु अभी वहाँ जनतांत्रिक सरकार काम कर रही है। यहाँ पर ब्रिगान (कन्स्टेबल ऑफ लॉन्ग अमेरिकन वुड्स) नामक एक संगठन है जो मुख्यतः मजदूरों का है किन्तु जिसमें कुछ किसान और छात्र तथा गिपक भी शामिल हैं। यह संगठन अपने संस्था का मजदूरों में वृद्धि के साथ साथ इस बात पर भी चिन्तित है कि वह फक्कड़ी या खेत के मजदूरों चाहें वे काम पर हों या बुरा कर। इस प्रकार वे एक नये समाज की रचना के लिए अहिंसक तरीके से काम करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इसका नया इमिलियो मास्पेरो (Emilio Maspero) ने मुझ को बताया कि लॉन्ग अमेरिकी देशों में हम देख चुके हैं कि गुरिल्ला पद्धति बुरी तरह से असफल हो चुकी है और इसमें असल में प्रत्यक्ष बलात्कार है पतवार है। इस प्रकार सामाजिक न्याय के निबन्धी कन्जु अब वनजुयला में है। नवासी बन गए ब्रिग फादर इस्टेबान (Father Esteban) ने जो कि आत्म-व्ययना के इन सातवाँ आदमों का एक प्रभावशाली नेता है। मुझे बताया कि हिंसा और अहिंसा के बारे में उसका बहुत सा गहरा समझ समझ हुआ है और अब अहिंसा पर उसका विश्वास बहुत मजबूत हुआ है। लॉन्ग अमेरिकी देशों के स्थिति में तो अहिंसा ही सामाजिक परिवर्तन की एक मात्र तकनीक ही सकती है।

विवक्षित दुनिया की नक्सों के फेर में

लॉन्ग अमेरिकी देशों में लगभग समान संस्थापक व्यवस्था है जिससे कि इस सारवाप्य जीवन संस्थापक से समझ में आ जाते हैं। लगभग ९० प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या और आमतौर पर सबका ही चयन राष्ट्रीय गणतन्त्र है। इन सब ही दलों का समान रूप से जीवनिके गणतन्त्रों का गठन होना पड़ा है और

जब द्वितीय महायुद्ध के बाद याल्दा सम्मेलन में रूस और अमरीका तथा ब्रिटेन ने तय करके यह क्षेत्र अमरीका के 'प्रभाव क्षेत्र' के अन्तर्गत दे दिया है। आज अमरीका की पकड़ इन देशों पर इतनी मजबूत है कि आमतौर पर इन में से कोई भी देश अपने लिए कोई निर्णय ले सकने में असमर्थ ही है। एक बात और है कि लैटिन अमरीका में एशिया या अफ्रिका के मुकाबिले में सट्टरी अर्थ व्यवस्था बहुत तज़ोम बड़ रही है फलतः आर्थिक विकास का साधन केवल उच्च तथा मध्यम वर्ग की एक अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ ही लगता है और आज वहाँ सामाजिक तनाव हरे तल आ गया है। उच्च अमरीका लगभग आज भी उन्नतवर्ग ही है और वहाँ के मूल निवासियों जाँ कि उन प्रायः द्वीप के इतिहास के निर्माता रहे हैं इस औपनिवेशिक दासता के बुरी तरह को गिना है। वहाँ आज विकसित दुनियाँ का नज़र बँकरा है और प्राचीन आनाद तेज़। सँ सट्टरी की आरंभ भाग रही है। यह अब या आज दखलापती है किन्तु इस क्षेत्र में इसकी गति अत्यन्त धीम है। इस हालत में वहाँ के युवक में आज तीव्र असंतोष है और वे अन्य देशों का इस औपनिवेशिक दासता, चाँद व पूजा-पूजा हाँ यह फिर साम्यवादी तानाशाही की हूँ, सँ मुक्त करने के लिए प्रवृत्त हैं। अतः को ध्यान यह भी है कि यहाँ इस प्रक्रिया (Upsurge) का नज़र वहाँ का शक्तिशाली चर्च कर रहा है।

लैटिन अमरीका के लाभ कुल मिलाकर आज इस प्रकार का गारा और ज़राय के मुकाबिले के लिए किसी अहिंसक विचार का धारा में है। हिंसात्मक आन्दोलन न उन्ह बुरा तरह से निराश किया है। और यह था अतः को ध्यान है कि आज वहाँ के सँ छटपुट अहिंसात्मक प्रयास भी उमा प्रसार और उतना हँ कूरता सँ दया दाय अतः है अतः कि हिंसात्मक आन्दोलन दबाय जाँ है। इसल अहिंसात्मक आन्दोलन की ताकत का पता भी चलता है।

अमरीका जतता व सरकार के बीच खाई :

मैं इसी क्रम में अमरीका, छामकर दक्षिण पश्चिम अमरीका और न्यू मैक्सिको भी गया। और प्रमगवस उनके कुछ अनुभव भी यहाँ देन लायक है। मैं जहाँ भी गया, चाँद वह विश्व व्यवसाय हो या नागरिक समा सञ्च हो लोग दा तोन याना में रुचि लेने निछाई दिव्य। एक तो यह कि आश्रम जोरर बँना होरा है, अतः दैनिक समस्याओं का हल में बना राल है, अहिंसात्मक ढंग पर यदि कहीं पर कुछ सकल बाध द्रुप होता उननी कि नूतन जानकारी और अभी प्रव सत प्रमग में चिन्तों के प्रसन्न पर अहिंसात्मक प्रक्रिया बना हा। वे लाग यह भी जानना चाहते थे कि गाँरी जा के सत्य, प्रह के बोरे में उन्हें विचार से बनाय जाय। निचो जावन में अहिंसा की शक्ति कैसे प्रकट हो यह भी उनको रुचि का विषय था। इस प्रकार का रुचि के कारण हो आँगा न जगह जगह पर अहिंसात्मक प्रक्रिया पर चर्चा करन, प्रयोग करन और अतः समझन

वरन के लिये कई प्रकार के संगठन खड कर दिये हैं जिनमें विश्व विद्यालयों के प्रोफेसर, विद्यार्थी और अन्य नागरिक साथ मिलकर काम करते हैं। आज अमरीकी सरकार और अमरीकी जनता में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है और यह दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही है। सरकार तो, विश्व की किसी भी सरकार की ही तरहसे, पुराने तरीका या न जनता पर बस शासन करने की ही शक्ति से काम करती है किन्तु जनता में आज युद्ध क्षाण और अन्याय के विरुद्ध तीव्र इच्छा है और अब वहाँ की जनता को, लगता है कि पुँजीवादी जीवन पद्धति से भी उकताहट हो गई है।

तीन मुख्य पर प्रवृत्तियों की दिशा :

यही भी मने तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ काम करते देखी हैं —

पुराने तरीकों से ऊब :

१ एक तो यह कि लोग, खासकर युवक, अब 'सड़कों पर नारे लगाने' और 'जुलूस निकालने के पुराने तरीकों से' ऊब गये हैं अतः उनका मुखाब अब एक प्रकार के आध्यात्मिक तोषण की ओर गया है और इसको सबसे अच्छा उदाहरण यही देखा जायेगा कि आज वहाँ एक १५ वर्षीय भारतीय बालक 'गुरु महाराज' के शिष्यों की भरमार हो रही है। १९६० में राष्ट्रीय समुक्त सरकार के एक प्रमुख व्यक्ति रेने डेविस (Rene Devies) जैसे बुजुर्ग डा गुरुजी के उस्ताही शिष्यों में से हैं।

प्रचलित सत्ता-मार्ग से समाजवाद

२ दूसरी प्रवृत्ति यह है कि उन लोगों को, जो पहले सामयिक के उस्ताही कार्यकर्ता रह चुके हैं किन्तु सामयिक के [बुरी तरह से असफल होने पर, अब लगता है कि प्रचलित राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास यदि किया जाय तो वे समाजवादी समाज की रचना कर सकते हैं। (यह ठीक वैसे ही जैसे कि आज भारत में अनेक कांग्रेस और समाजवादी लोगों को लगता है—सम्पादक)। वरेहले के मेयर पद के लिये एक उम्मीदवार श्री बन्नी स ल में दही नारा दिया था कि 'वे वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पैसा है ताकि वे अपने लोगों के हाथ सुधार सकें।'

तीसरा रास्ता . केन्द्रविन्दु गांधी .

३ इन दो प्रवृत्तियों में भिन्न किन्तु अधिक महत्वपूर्ण लगनेवाली एक और ही प्रवृत्ति है। ये लोग वे हैं जिन्होंने युद्ध विरोध आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। ये अब एक दीर्घ काल के पक्षप्रेम में सन्तुष्ट रहे हैं कि अन्धधर्म सं-पवाद और अन्य प्रकार की बुराइयों से लड़ने की पद्धति जारी रखी जाय किन्तु इसकी सफलता के लिये केवल प्रदर्शनत्मक प्रत्यक्ष ही काफी नहीं है। इसके लिये कुछ आधारभूत (Grass root) कार्य होना आवश्यक है। कुछ 'विक्षिप्त प्रस्तुत करनेवाली प्रत्यक्ष नस्यत्मक प्रक्रियाएँ' अपनाई जाय ताकि जो लोग प्रचलित

समाज व्यवस्था में तब आ गये हों यह इसे बदलने के लिये आतुर हों वे कुछ कर सकें। वे लोग अब यह सीधता से अनुभव करने लग गये हैं कि यदि हम 'अपना काम स्वयं करने' की कोई सामाजिक पद्धति विवक्षित कर सकें और अन्याय, मत्ता की राजनीति आदि के विरुद्ध 'अपनी शक्ति' बना सकें तो ये नुरादियाँ स्वतः ही निरस्त हो जायेंगी। वर्तमान केन्द्रित उपभोक्ता अर्थ व्यवस्था केवल 'बढ़ोतरी' (Growth) पर नेमर परती हैं सत्त उत्पादन पर नहीं। यदि इस बढ़ोतरी को हम ऐसे लोगों के समूह के द्वारा, जो कि अपना उत्पादन और वितरण स्वयं करने में समर्थ हैं कमजोर कर सकें तो यह स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। वे लोग आज इस तरह की गम्भीर छाँजों में लगे हैं। कुछ मिलाकर पश्चिम में आज एक तीव्र शिथिलता और दूरगामी परिणामयुक्त पुनः चिन्तन आरम्भ हुआ है और यह खासकर भारत जैसे देश के लिये ध्यान देने की बात है। चाहें कि इस लिये चिन्तन का देश दिग्गु गाँधी बनता जा रहा है।

जा भी हो, भारतवर्ष की अन्त जनता आज स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अत्यन्त दयनीय दशामें है। वह बिना तरह उससे छुटकारा पाना चाहती है। भिन्न भिन्न वादा का विचार करने की उसमें शक्ति नहीं और न उसे इतनी कुशल ही है। न उसका मान पूरा करे, वही उसका दब ऐसी स्थिति है। यह न भूलना चाहिये कि मार्क्सवाद का विरोध करने, उसका तात्त्विक उत्तर देने या मत्ता के धर्मपर उसका दमन करने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह बरसात में नदी-नाल सब तरफ से उन्ड कर समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, उसी तरह स्वराज्य पान में सभी सेवाका का सवा ग्रामीण और आपद्ग्रस्त जनता की तरफ दौड़ जाना चाहिये।

—विनोबा

सन् दो हजार साल के बाद :

इस सदी के अन्त तक भयानक खनिज दुर्भिक्ष की भविष्यवाणी की जा रही है। फिर भी यह अगर अतिशयोक्ति भी है तो भी यदि विकासशील देश अपने दुर्लभ खनिजों का संरक्षण करने और उनके नियम अन्तर्गत विकल्प खोजने का काम नहीं करने तो उनकी भविष्य में जपान विकास की भारी कीमत चुकानी पड़गी। मई १९७० में मागेंट बूपर फ्रीमन और केनेकोविया में स्टनफोर्ड विश्व विद्यालय के इजीनियरिंग प्राफेसर चार्ल्स एफ पाक जून फ्रान्स और ब्राजिल के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि आनेवाले समय में खनिजों की कीमत बहुत बढ़नवाली है और इससे आज के धनी देश और धनी और गरीब देश और गरीब हात जायग। तांबा, सीसा, जस्ता आदि नये नये धातुएँ जो एक नए खनिज अत्यन्त ही संश्लेषित मात्रा में पाये जाते हैं और आज ही इनकी अधिकांश भाग केवल कुछ ही विकसित देश हड़प लेते हैं। उदाहरण के लिये अमेरिका में प्रत्येक १३ किलो, फ्रान्स ६ किलो भारत २ किलो, और ब्राजिल में ०.४५ किलो मात्रा प्रयोग में लाया जाता है। किन्तु विकासशील देशों की तेजी से विकास करने की इच्छा और काय पड़ती है उनकी खनिज प्रयोग की गति भी तेजी से बढ़ती जा रही है। फिर इसके अलावा उनकी जनसंख्या भी विकसित देशों के मुकाबिल तेजी से बढ़ रही है। फिर विश्वभर्यापी कमा के कारण से खनिजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। पाक और फ्रीमन न तांबा, सीसा जस्ता, गंधक, मगनीज और पेट्रोलियम पदार्थ इन ६ धातुओं के ही आधार पर कहा है कि सन् २००० तक अकेले ब्राजिल और फ्रान्स ही क्रमशः १३६००० और ३६००० टन तांबा, ९५००० और २१०००० टन सीसा, १३४००० और २४५००० टन जस्ता का उपयोग करेंगे। यह हिसाब इनका आज की जनसंख्या पर है। अभी ब्राजिल फ्रान्स के मुकाबिल केवल १।६ तांबा और सीसा तथा १।४ जस्ता का ही उपयोग करता है। अब अगर ब्राजिल फ्रान्स के आज के स्तर तक आना चाहे तो फिर उस अपना आज का उपयोग तांबे में ११ गुना, सीसा में भी ११ गुना और जस्ता में ८ गुना करना होगा। किन्तु ब्राजिल की जनसंख्या का ध्यान में रखकर सोचें तो फिर उस सन् २००० तक १५२०००० टन तांबा, ९ लाख टन सीसा और १०२०००० टन जस्ता की आवश्यकता होगी। अन्य विकासवान देशों में भी यही नतीजा निकलते हैं। खनिजों के इस भयानक दुर्भिक्ष को टालने के लिये पाक और फ्रीमन न जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण और कच्चे खनिजों की पूर्ति में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया है। किन्तु सवाल तो यह है कि क्या तीस साल बाद भी लागू का कच्चे खनिज इनका मात्रा में मिलेगा जो हमारे जीवन का आज आधार बन गया है।

Richard W. Gregg

Education for a Live Democracy

WHEN a human embryo is being formed, very early in the process the brain and spinal cord are created. Then from that central nervous system separate nerves grow out like branches from a tree. The first nerve thus to branch out comes to the mouth and face. That is because the first act of the newborn baby is to feel for its mother's breast to get food. And all through its life its lips and mouth and face will be important not only to get food but to communicate words and meanings to other people.

The second nerve to grow out from the central nervous system shoots out along the arms without delay straight to the fingers. This is because from very early on and all through its life the human being must use its hands for all sorts of purposes. So nature reveals the importance of the hands.

HANDS DEVELOP THE MIND

Again, if mankind evolved from early animal stages, as the Darwinian theory maintains, at a stage about level with that of the monkeys the early men began to grasp with their hands and use stones and sticks. They used them as tools and weapons. With such crude implements they ceased to be merely passive in the lap of Nature and began to deal actively and purposefully with their environment. Thus they began to realize problems and deal with them. By means of these extensions of their limbs they got more control over their environment. By such use of their hands their minds began to develop. Ever since then the hand has played a very important part in the development of man's mind. Without hands he could never have developed into an intelligent creature.

MONTESSORI METHODS

We know that Maria Montessori worked out valuable methods for the education of normal children by means of her study of mentally deficient children. Similarly it is interesting and significant to see how the psychiatrists and physicians in mental hospitals treat the patients who are profoundly gloomy, despairing and shut in with their own troubles. They give such patients what is called "occupational therapy." By that term they mean work with the hands. The patient chooses whatever kind of manual work he likes. It may be weaving, carpentry, pottery, painting etc. He is provided with the necessary tools and materials and given instruction and guidance. It has been found that such making with the hands of something that is simple but useful or pretty gets the patient out of himself and his troubles. It stimulates his interest, challenges his ability to deal with a problem, stimulates his creative faculty, stirs his pride, arouses by little steps his self-reliance, self-confidence, self-respect, his initiative, his courage and his hope. In short, it cures him. Again we see the importance of the hands for a healthy and normal intellectual and emotional life.

SPORTS

Another instance of the same emphasis is seen when we observe the activities of the ruling classes of almost all countries. They are very shrewd people. They teach their children to ride horseback early. They encourage them to engage in such games as tennis and golf. They, as adults, also frequently ride horseback, attend horse shows, engage in jumping or hunting on horseback. They have done this for many centuries. Their young men often play polo. As adults they play tennis, golf and other sports.

Do they do all this just out of high spirits or to have sports that are expensive and thus set themselves apart from most people? Not mainly. They do this as one of them told me, to develop and maintain self-confidence, self-reliance, initiative, vigour, courage, self-respect, the habit of command and mastery, and often team work. They see to it that such qualities are developed early in the formative ages of their children, and that they are maintained all through life. That is to say, they know that early, habitual and prolonged use of the body, especially the hands, produces in the user these immensely important qualities.

of self reliance, self-confidence, initiative, vigour, courage, and self respect. These are qualities important to every person. Only if these qualities are strong and practically universal in its people can a nation be strong, democratic and free. For example, think of the love of sports among the British people. Note in this larger aspect how important is the use of the hand.

Let me now quote from an essay I wrote ten years ago for a volume called 'Art and Thought' in honour of Dr A. K. Coomaraswamy.

WORK THE BASIS OF A GREAT METAPHYSICS

"It has been noted that all the great religions of the world originated among pastoral or agricultural cultures. That also means that all great metaphysics developed in a cultural matrix of hand work.

'Was this chance?' I think. (As we have seen above) the mind of the race and of the individual developed and continues to develop out of the combined use of eye and hand. Hence intellectualists must respect manual work. Hand craft develops great delicacy, keenness of discrimination and subtlety of all the senses—of sight, hearing, smell, touch, articular sense, kinesthetic sense, balance, and in some of the crafts the senses of taste and temperature. It is not by accident that the deepest and most important part of the life of man—his religion, his metaphysics, his absolute assumptions, his cultural axioms—are made vivid and understandable in the analogies of sense experience.

RELIGIOUS RITUALS

In various religious rituals we use specific forms of architecture, images, picture, symbols, recitals, chants, music, fire, incense, gesture, posture. Processions, dance, food, drink, laying on of hands—thus appealing to all the bodily senses. Even the spiritual experience of Samadhi, of Fana and Baga—the soul's loss of itself and its union with God, are described to us by the mystics by analogies and symbols of light, fire, sexual union, voices, walking—all of them sensory experiences. Since the manual workers have done so much to enhance the delicacy, meaning and power of sensory perception, we may say without exaggeration that the Brahman, the Pir, the seer, the saint, and the metaphysician in the very heart and essence of their special functions are dependent

upon the manual workers for their subtlety, richness and depth of understanding Kabir was a weaver, Dadu a cotton carder, Jesus a carpenter, St. Paul a tentmaker, Boehme a shoe maker, Spinoza a lens grinder

"No culture or civilization can develop or maintain keen discrimination, subtlety, richness and profundity of thought, imagination and consciousness without a broad, secure and constant element of handwork There can be no great culture unless it has profound and clear metaphysics This, I believe, requires a long and continuing experience of handwork by most of the people of that culture Handcrafts are essential for the survival and development of any culture or civilization"

FOOD & HUMAN HANDS

Food is grown gathered and prepared by human hands Clothing cannot be made or kept clean without human hands Houses are made by hand All art and man-made beauty is made by hand All writing, typewriting and printing cannot be done without the hands Machinery, airplanes and radio apparatus are tended and controlled by hand Skilled handwork is part of the basic training of all scientists and technologists All that sustains human life and gives it meaning is possible only through the hands

GANDHI'S BASIC EDUCATION

In view of all this, doesn't it seem absurd foolish and reactionary for any people to think that manual work is degrading and beneath their dignity? To despise the hands and handwork is like despising our mothers We should think of the hands and handwork with admiration, wonder and gratitude Handwork is not something to avoid, but something to cherish

It is common knowledge that Lord Macaulay, acting for the British Government, devised the Indian education system so that it would produce a large number of subservient clerks, men without initiative or desire or power to think for themselves How can Indians who care for their nation or for freedom and self-respect want to perpetuate or submit their children to such a system? Unless such a system is ended and replaced by something better immediately, its evil results will last another forty years at least

1 Gandhi's system of basic education restores handwork to the position of honour it ought to have. When put in to effect all over the land, it will develop citizens who are self confident, self-reliant, vigorous, courageous, able and willing to think for themselves. Responsible, hopeful and free. This will be the basis for a strong and great democracy. Surely this basic education calls for your active and understanding support.

अमरीका के प्रख्यात शिक्षाशास्त्री और विचारक श्री रिचर्ड बी. रोग ने म लेखने बताया है कि निम्न प्रकार हाथ से काम करने से ही महान् मानव सम्पत्तियाँ पैदा की जा सकती हैं और मनुष्य का विकास सम्भव हो सका है। यदि किसी राष्ट्र को समृद्ध और दृढ बनाना हो तो उसे हाथ के काम से अलग रखो और यही मैकाने की शिक्षा बढ़ातिने, जो आज के स्वतन्त्र भारत में भी चलाई जा रही है, किया। किन्तु भारत को यदि मजदूर और महान् शोषितों के रूप में प्रसिद्ध होना हो तो हाथ के काम पर आधारित गांधीजी की दुनियावी शिक्षा के अलावा अन्य कोई विनय नहीं है।

नयी सालीम : सितम्बर, '७४

पक्षि के बाक-जैसे दिव बिना मकने की स्वीकृति प्राप्त

साप्ताहिक नं० WDA/1

रजि० सं० एन० १७२३

नैतिक प्रेरणा का श्रोत

"सात्विक बुद्धि से नैतिकवाद में न तो नैतिक व्यवहार के लिये कोई आधार है न अच्छा बनने के लिये कोई प्रेरणा या अनिवार्यता ही।

"अनुपम, उसकी बेतना-आक्ति, सघन और सस्मृति— जिसका उसने निर्माण किया है— यदि वे सब भूत द्रव्य की, फिर वह इन्द्रात्मक बुद्धि से चाहे कितना सक्रिय क्यों न हो, अभिव्यक्ति मात्र है, तो न नहीं समझता कि क्यों किसी व्यक्ति की अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिये? तब किसी दुपले, धीन, दुष्टी के प्रति किसी को सहायभूति क्यों होनी चाहिये? मृत्यु के उपरान्त भी द्रव्य भूत है, वह भूत द्रव्य में विलीन हो जायेगा। अतएव नैतिक व्यवहार के लिये उससे क्या प्रेरणा मिल सकती है?"

—जयप्रकाश नारायण

नयी तालीम

हम गांधीजी को क्या जयाच देंगे ?

★

शिक्षा में गांधीवादी दृष्टि और कार्यरत्नना

★

वित्तीय ऐश्यर्ष के बाव

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

सके और पाटियों का हिसाब भी चुनाव आयोग द्वारा जांचा जा सके। जब तक इस विषय की ओर शीघ्र ध्यान नहीं दिया जावेगा तब तक भारत में भ्रष्टाचार का वातावरण दूर न हो सकेगा। आजकल अन्धकारों में आये दिन सनावार प्रकाश होते हैं कि काफी तत्करो ने काँग्रेस व अन्य दलों के नेताओं को चुनाव के समय बड़ी-बड़ी रकमों दी थी और इसी वजह से उन्हें शासन की ओर से कई प्रकार के सरक्षण भी मिलते रहे हैं। यही हाल उन लोगों का है जो चोर बानारी, मुनाफाखोरी और मिलाबट के शर्मनाक घन्घी में दिन-रात व्यस्त हैं। अतः जब तक काँग्रेस व अन्य पार्टियों के नेता यह संकल्प नहीं कर लेते कि वे भविष्य में काले धन को हाथ नहीं लगावेंगे तब तक तत्करी व अन्य जुमों को जड़ से नाश करना सम्भव नहीं होगा।

दूसरे, यह भी बिलकुल जरूरी है कि जिन केन्द्रीय व प्रान्तीय मंत्रिस्तरीय के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं उनकी पूरी जाँच की योग्य व्यवस्था जल्द ही कर दी जाय। अब वह जमाना गया जब काँग्रेस के हाईकमान की ओर से ही इस प्रकार की जाँच पर्याप्त मानी जाती थी और आम जनता को सन्तोख हो जाता था। इस समय तो यह बिलकुल आवश्यक है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस प्रकार की जाँच सुप्रीम कोर्ट के चालू या अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों द्वारा कराई जाय। यह बड़-बुद्ध का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के सुपरसेशन के बाद न्यायाधीशों के प्रति भी जनता का भरोसा कम हो गया है। फिर भी हम यह उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपने पद को जिम्मेदारी ठीक-तौर से सम्भालते रहेंगे। हम जानते हैं कि कुछ राज्यों में इस प्रकार के आरोपों की जाँच के लिये लोक-आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। लेकिन हमें यह साफ कहना होगा कि जिस दग से ये लोक-आयुक्त नामजद किये गए हैं उससे लोगों में उनके प्रति भ्रष्टा पंथा नहीं हो सकी है। अतः सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा ही जाँच का प्रबन्ध कराना नितान्त आवश्यक है।

हम यह भी जानते हैं कि इस तरह के बहुत से आरोप असत्य भी होते हैं और बुरमनी या द्वेष के आधार पर लगा दिये जाते हैं। इसलिये यदि वे गलत साबित हो तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिये। हाँ, अगर वे सही साबित हों तो फिर सम्बन्धित भ्रष्टों को अविलम्ब त्याग-पत्र देना चाहिए और जहाँ जरूरी तब वहाँ उनके खिलाफ कानूनी कदम भी उठाने में राकोब नहीं होना चाहिये। यह तो बिलकुल स्पष्ट ही है कि जब तक ऊपर के नेताओं के स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जावेगा तब तक नीचे के स्तरों पर इस बुराई को दूर करना बिलकुल नामुमकिन होगा। यदि भारत सरकार चाहती है कि देश में तत्करी जैसी बड़े जुर्म सचमुच समाप्त हों तो फिर उसे अपनी ओर भी देखना ही चाहिये और वर्तमान बुराइयों को धड़ई से दूर करने में लग जाना चाहिये। तभी शासन का

नैतिक प्रभाव सर्वसाधारण जनता पर गहराई से पड़ सकेगा और भारत का सार्वजनिक जीवन एक बार फिर शुद्ध व पवित्र बन सकेगा।

भारत की बढ़ती जनसंख्या :

गत मास बुद्धारेस्ट में विश्व जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें सत्तर के करीब सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. कर्णसिंह ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि सतत नियमन के साथ-साथ विकास के कार्यों को भी तेजी से बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि विकासशील देशों को गरीब जनता को परिवार-नियोजन के तरफ़ के बतलाने के बजाय उसकी गरीबी को दूर करने का सामूहिक प्रयास होना चाहिये।

हमारी दृष्टिसे उक्त विचार का एक अंग ही सत्य है। यह सही है कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के साथ अर्ध-विकसित राष्ट्रों की विकसित राष्ट्रों द्वारा अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिये। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं होना चाहिये कि विकासशील देश सतत-नियोजन को तरफ़ पूरा ध्यान न दें और सिर्फ़ विकास के कार्यों को अधिक व्यपक बनाने में व्यस्त रहें। यदि विशेष प्रयत्न न किया गया तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार हर तीस वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगुनी होनी जायेगी। इस हिसाब से अगले सौ वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग सौ करोड़ हो सकती है। यह विचार ही बहुत भयंकर प्रतीत होता है। लेकिन सिर्फ़ डरने या घबराने से काम नहीं चलेगा। हमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये ठोस कदम उठाने ही होंगे।

आजकल ज़्यादा विनोबा भी इस समस्या को ओर हमारा ध्यान बार बार खींच रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर हमारी आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो 'भूदान' और 'ग्रामदान' आन्दोलन बिलकुल निष्फ़ल साबित होंगे। जिस जमीन को आज बेजमीन परिवारों में बाटा जा रहा है उनके कुछ बच भाव और भी टुकड़े हो जायेंगे और किसी के लिये भी आधिक्य दृष्टिसे कृषि व काम में लगना व्यर्थ हो होगा। अतः आबादी का नियमन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि महात्मा गांधी कहने से और आज पूज्य विनोबाजी समझा रहे हैं, जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का सबसे सही और उचित उपाय तो सद्म और महापुत्र ही है। विनोबाजी ने मुताबक दिया है कि पञ्चास वर्ष के पहले शादियाँ न हो और ४०-४५ वर्ष की उम्र में ही अधिक से अधिक सगे बानधर्य आश्रम ग्रहण करें। इससे अलावा यदि किसी परिवार में तीन भाई हैं तो उनमें से एक अविवर्हित रहे और सार्वजनिक सेवा-कार्यों में लगे। अन्य दो भाईयों का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे अपने इस अविवर्हित भाई के भरण-पोषण की योग्य व्यवस्था कर दें। हम इस मुताबक को अन्यत्रार्थिक नहीं मानते और समझते

सम्पादक मण्डल .

श्री श्रीमन्नारायण — प्रधान सम्पादक

श्री बशीर अली खां

आचार्य राममूर्ति

श्री कामेश्वरप्रसाद चट्टोपाध्याय — प्रबन्ध सम्पादक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	१७
हम गांधीजी को क्या जवाब देंगे ?	१०४ विनाय
शिक्षा में गांधीवादी दृष्टि और वायरचना	१०८ डा. ज
नयी छातीम को आलोच	१११ बाबा
द्वितीय एशिया के बाद	११३ डा. आ
श्री और दिव्यता की शिक्षा के आधार	
स्व मनसुखताल भाई	११७ मनुभाई
गांधीजी का छात्र जीवन	१२२ कामेश्वर
विश्व हिन्दी सम्मेलन	१२८ रामेश्वर
सच ही क्या हमारे नेता इसके लिये	
तैयार हैं ?	१३२ गोविंद भा.
शिक्षा में विश्व चिंतन	
अहिंसा के लिये लोक शिक्षण मंडलीय सम्मेलन	
और कराकस विश्व विद्यालय गोष्ठी की रिपोर्ट	१३७ देवीभा
विज्ञान की दिशाएँ	
उद्योगवाद का अभिशाप दूषण	१४२ सकलित
अखिल भारतीय दुनियादी शिक्षा सम्मेलन	१४४

अक्टूबर, '७४

- * 'नयी छातीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी छातीम' का वार्षिक गुल्फ बारह रुपये हैं और एक एक का मूल्य
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्रहण अपनी सच्चा लिखना न भूलें।
- * 'नयी छातीम' में व्यक्ति-विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती

श्री प्रभाकरजी द्वारा डा. श्री छातीम समिति सेवाग्राम के लिए प्रकाश
राष्ट्रभाषा प्रस. वर्षा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

तत्कालीन के विरुद्ध सरकारी आन्दोलन :

हमें खुशी है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने इन दिनों तत्कालीन के विरुद्ध सारे देश में जोरदार आन्दोलन चलाया है जिससे फलस्वरूप बहुत से प्रमुख तत्कालीन आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह कार्रवाई भाविष्य में भी व्यवस्थित ढंग से चालू रहेगी ताकि यह अधिक जुर्म जड़ से उखाड़कर फेंका जा सके। साथ ही साथ हम यह भी चाहेंगे कि मुनाफाखोरी, बाला बाजार, धर चोरी, मिलावट और जमाखोरी की गुराहियों के खिलाफ भी देशभर में जोरदार आन्दोलन संचालित किया जायगा।

वर्ष : २३

अंक : ३

किन्तु हम शासन का दो बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं। एक तो यह कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से काले धन के रूप में चुनाव-फंड एकत्र करने का रिवाज अब बिराकुल समाप्त हो जाना चाहिए। कुछ वर्ष पहले कम्पनी कानून में एक संशोधन किया गया जिससे यजह से कोई भी उद्योगपति या व्यापारी किसी राजनीतिक पार्टी को धन द्वारा खुले ढंग से धन नहीं दे सकता। यदि इस प्रकार के आमलाप परिवर्तन किये जा सकें कि चुनाव में अधिक खर्च करने की जरूरत ही न पड़े तो सब दृष्टि से अच्छा ही है। चुनाव के लिये देश के पत्रियों के सामने हाथ न फेंकाने पड़े तो भारत की लोकशाही के भाविष्य के लिये यह एक शुभ चिन्ह होगा। लेकिन अगर यह सम्भव न हो तो कोई सकोच अनुभव किये बिना कम्पनी कानून में किये गये संशोधन को रद्द कर देना चाहिये ताकि कम्पनियों फिर बैंक द्वारा विभिन्न भावियों को धन दे

हैं कि उनके कार्यन्वयन द्वारा ही जनसंख्या की समस्या को स्थायी ढंग से मुक्तताया जा सकता है।

लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि यदि किसी परिवार को उक्त मुद्दाव्यवहारिक प्रतीत हो तो वह परिवार-नियोजन के अन्य वर्तमान साधनों का इस्तेमाल करे और किसी भी हालत में अपने परिवारकी संख्या सीमित रखे; हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखा जाय कि हमारी युवा पीढ़ी वर्तमान साधनों का किसी प्रकार दुरुपयोग न कर सके और ये सुविधायें उन्हीं विवाहित व्यक्तियों को उपलब्ध की जाय जो समस्त-बृद्ध कर और बिना किसी सरकारी दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छा से उनकी भाग करते हैं।

सर्वोदय प्रकाशन का एक केन्द्रीय संगठन :

पूज्य विनोबाजी के सांनिध्य में तारीख २७ और २८ सितम्बर को मदनार आश्रम में सर्वोदय की पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों व प्रकाशकों का एक सम्मेलन सर्व-सेवा संघ, गांधी स्मारक निधि और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्त्वावधानमें आयोजित किया गया था। विनोबाजी काफी समय से कहते रहे हैं कि सर्वोदय आन्दोलन को अलग अलग गाँवों के बजाय अब एक 'महा-गाँव' बनाना चाहिये। उनका मुताव था कि 'भूदान-यज्ञ' (सर्वोदय) साप्ताहिककी अधिक व्यापक प्रकाशना जाय ताकि उसमें विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी एक साथ प्राप्त हो सके। देश के शहरों और देशांतरों में उसकी कम से कम एक साथ प्रतिमां अपनी चाहिये। इसी प्रकार सर्वोदय सम्बन्धी जो किताबें छापी जाय वे एक अखिल भारतीय संस्था द्वारा सम्पादित और प्रकाशित की जाय। इन पुस्तकों की हजार-बो हजार प्रतिमां के स्थान पर कम से कम १०-१५ हजार प्रतिमां अपनी चाहिये।

इन सभी विषयों पर उक्त सम्मेलन में दो दिन तक गम्भीर चर्चा हुई। अन्त में निश्चय हुआ कि देश में सर्वोदय साहित्य का अधिक व्यापक प्रसार करने की दृष्टि से सर्व-सेवा संघ, गांधी स्मारक निधि, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, खाद्य-प्रामोद्योग की संस्थाओं और अन्य अखिल भारतीय व प्रादेशिक संस्थाओं मिलकर एक केन्द्रीय (केंद्रल) संगठन स्थापित करें जो प्रारम्भ में मुख्यतः विभिन्न संस्थाओं की प्रकाशन योजनाओं का समन्वय करे। साथ ही साथ यह संगठन देश के शहरों और गाँवों में सर्वोदय साहित्य की व्यापक बिक्री की भी व्यवस्था करे।

यह भी तय किया गया कि सर्व-सेवा संघ द्वारा प्रकाशित 'भूदान-यज्ञ' (सर्वोदय) की अधिक व्यापक बनाने का पुरा प्रयत्न किया जाय। इस साप्ताहिक के लिए एक केन्द्रीय संचालन समिति नियुक्त की जाय जिसमें विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहें। इस समय विभिन्न प्रान्तों में जो साप्ताहिक, मासिक और मासिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं उनका 'भूदान-यज्ञ' (सर्वोदय) ॥

अधिक मजदूरों का सम्बन्ध स्थापित किया जाय। इस दृष्टि से सर्वोच्च प्रेस सर्विस को ज्यादा मजबूत बनाया जाय ताकि अखिल भारतीय महत्व की सामग्री प्रादेशिक पत्रिकाओं को जल्द उपलब्ध हो सके।

हम इन निर्णयों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि पूज्य विनोबाजी की इच्छा के अनुसार सर्वोच्च साहित्य को देश भर में अधिक फैलाने के लिये शोध हो कुछ ठोस कदम उठाये जायेंगे।

प्रादेशिक शिक्षा सम्मेलन।

यह सन्तोष का विषय है कि सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से कई राज्यों ने शिक्षा सम्मेलनों का आयोजन किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान में तो इस प्रकार के सम्मेलन पिछले कुछ महोत्सवों में हो चुके हैं। यह सन्तोष का विषय है कि पाच अगस्त को हरियाणा में इसी प्रकार का एक राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मेलन चण्डीगढ़ में हुआ था जिसकी अध्यक्षता वहाँ के शिक्षा मंत्री श्री भार्गवसिंह भल्लि ने स्वयं की थी। उस सम्मेलन में राज्य के विगत और राजस्व मंत्री भी उपस्थित थे। हरियाणा के शिक्षा विभाग के सभी उच्च-अधिकारियों ने इस सम्मेलन में सक्रिय हिस्सा लिया। राज्य के गैर-सरकारी प्रमुख शिक्षा शास्त्री भी शरीक हुए। अपने उद्घाटन भाषण में हमने इसी बात पर जोर दिया कि अब शिक्षा का सीधा सम्बन्ध विकास योजनाओं और उत्पादन कार्यों से स्थापित होना चाहिये। सभी शिक्षा प्रणाली समाज-उपयोगी बन सकेंगी और शिक्षित बेकारों की समस्या भी हल हो पायेगी। हमें पुराने हैं कि हरियाणा राज्य ने सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन की करीब सभी सिफारिशों को मान्य किया है।

तारीख तैरत और चार अक्टूबर की हृदराधार में आन्ध्रप्रदेश बुनियादी शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। शिक्षा-मंत्री श्री कृष्णराव ने उसकी अध्यक्षता की। उद्घाटन भाषण में हमने आशा प्रकट की कि आन्ध्र प्रदेश सेवाग्राम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने में गहल करेगा और देश के सामने एक आदर्श नमूना पेश कर सकेगा। हमें इस बात का सन्तोष है कि आन्ध्र प्रदेश शासन बुनियादी तालीम के सिद्धान्तों की तेजी से आगे बढ़ाने का सफल कर रहा है।

हमें उम्मीद है कि इस प्रकार का सम्मेलन जल्द ही मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों में भी बुलाये जायेंगे ताकि वहाँ भी शिक्षा-प्रणाली में कुछ बुनियादी सुधार बाखिल किये जा सकें।

—श्रीमन्नारायण

सरकार के मतिभ्रमसे परेशान शिक्षा :

आगामी नवम्बर में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक होनेवाली है जिसमें वह देश की आर्थिक कठिनाई के परिपेक्ष में शिक्षा में प्राथमिकताओं का चयन और निर्धारण करने पर विचार करने वाली है। केन्द्रीय शिक्षामंत्री ने मद्रास में सूचना देते हुए इस बात पर परशुरामो व्यक्त की है कि आज शिक्षा को 'जाव ओरियेन्टेड' बनाने की "नारेबाजी" बढ़त हुई है पर सरकार ने इजीनियरिंग और टेक्नालाजी के जितने पाठ्यक्रम खोले हैं और उनमें जितने छात्रों को भर्ती करने की क्षमता है उसका बहुत कम भाग ही भर्ती हो पाता है। देश के इजीनियरिंग कॉलेजों में २५००० छात्रों को भर्ती करने की क्षमता है पर भर्ती होत हैं केवल १८००० ही। बैसे ही टेक्नालाजी में देश में कुल ४७५०० को भर्ती करने की क्षमता है पर ३६००० भी भर्ती नहीं होते। इस पर भा बेरोजगारी की सूची में रोजगार दफ्तरो में ऐसे कुछ ७३००० स्नातक और डिप्लोमाधारी छात्रों के नाम दर्ज हैं। तो शिक्षामंत्री की यह परेशानी भी सही है कि आखिर सरकार शिक्षा को जाव-ओरियेन्टेड बनाने के लिये इससे अधिक क्या कर सकती है? शिक्षामंत्री ने यह सही ही कहा है कि आखिर रोजगार तो शिक्षा व्यवस्था से नहीं देश की कुल अर्थ व्यवस्था से ही पैदा होते हैं। इसलिए सरकार अब शिक्षा को देश के विकास और उत्पादन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है।

गांधीजी ने तो यह बात बहुत पहले कही थी कि देश का विकास असल में उसकी शिक्षा का प्रतिफल होता है और वह अपने आप में कोई अलग काम नहीं है। देश में इजीनियरिंग और टेक्नालाजी कॉलेज खोलने से जो सरकार अब तक यह मानता रही है कि इससे शिक्षा को जाव-ओरियेन्टेड बनाने का काम पूरा हो रहा है, वही सरकार की भारी भूल है। उसे समझना चाहिए कि देश की समूची अर्थ व्यवस्था से अलग शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता है। शिक्षा का काम नौकरी पैदा करना नहीं काम पैदा कर उसके लिये लोगो को तैयार करना है। ये सारे टेक्नालाजी और इजीनियरिंग कॉलेज काम नहीं नौकरी ही पैदा करते हैं और जो भी इजीनियर या टेक्नालाजिस्ट बेकार हैं वे असल में नौकरी न मिलने के बेकार हैं। वैसे उनके काम की समाज में गुंजाइश ही नहीं है, यह बात नहीं है। किन्तु वे तो सही काम चाहते हैं। जब यह कहा जाता है कि शिक्षा को जाव-ओरियेन्टेड करो तो उसका अर्थ यह नहीं है कि देश में इजीनियर और टेक्नालाजिस्ट ही पैदा करो जो हाथ से कोई काम नहीं कर सकते हैं। उसका अर्थ तो यह होता है कि देश में खेती, पशुपालन और गांव गांव में चलनेवाले छोटे छोटे घरे के लिये प्रशिक्षित कारीगर और किसान तैयार करने की शिक्षा दी जाय ताकि लोग अपने घर में, खेत में काम करें। अपना खेती और घरे को

विनसित कर सके और उनकी आज की आय बढे। दुर्भाग्य से इस सच्चाई को सरकार आज भी पूरी तरह से नहीं समझ सकी है। किंतु उस यह तो जानना ही चाहिये कि हम जाव-ओरियेन्टेड शिक्षा के कोई 'टक्नोक्राटिक' समाज नहीं अपितु विनसित स्वावलंबी 'वृषोद्यागिन' समाज की ही रचना करना चाहते हैं। यदि सरकार की समझ में यह बात आ जाय तो फिर उस यह परमाणी नहीं होगी। (जो उस आग होती है कि लोग उस श्रम भी नहीं दते हैं और उसके इतने भारी भारा प्रयासों के बाद भी शिक्षा का जाव-ओरियंट करने के लिए नाराजा करत हैं।) शिक्षामन्त्री शिक्षा और रक्षा का अथ व्यवस्था का जो अनिवार्य सम्बन्ध बताया है आशा है अथ शिक्षा मंत्रालय और अथ तथा उद्योग मंत्रालय मिलकर हा आग शिक्षा का शिक्षा भी यात्रा पर मिलकर विचार करेंगे।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

“मुझे अनेक पुत्र हैं कुछ 'गांधी' नाम वाले हैं तो कुछ अन्य नाम वाले हैं। उन्होंने अपनी जातियाँ छोड़ दी हैं बिरादरी छोड़ दी हैं। मैं तो हिन्दू, मुसलमान पारसी, यहूदी आदि सबको एक मानता हूँ। अपनेको 'भगी' कहसानमें आनन्द अनुभव करता हूँ ऐसे व्यक्तिके कितने करोड़ पुत्र होंगे और कई करोड़ पुत्र बधुएँ होंगी—यह हिसाब लगा सको, तो लगा लेना।”

— गांधीजी

(ता '२३-६-४७ को दिल्लीके 'भगी निवास' से पोरबंदर निवासी अपन परिवार के एक व्यक्तिको लिखे गए पत्रसे।)

हम गांधीजी को क्या जवाब देंगे ?

(इस २ अक्टूबर की मुख्य बातों की १०५ वीं जयंती है। उन्होंने हमें दासता से मुक्ति दिलाई, हमारी आत्मिता हमें प्राप्त कराई। गांधी जो वे सियाच आधुनिक भारत का आज और कोई परिवर्ण भी नहीं हैं। काश ! यह नाशन राष्ट्र अपने राष्ट्रपिता का योग्य वारिस बन सकता। ईश्वर से इतने सिये हम प्रार्थना करें। इस अवसर पर 'नयी तात्मीम' की ओर से प्रत्येक बातों के सतत प्रणाम)

महात्मा गांधी का जन्म-दिन पर एक दिन समा में हमने लागा से यह मयाज पूछा कि क्या आप महात्मा गांधी को जानते हैं ? एक, न उत्तर दिया कि हन नहीं जानते। दूसरे ने कहा कि हम जानते हैं। तब पूछा कि वे कहां हंगे ? उसने नजदीक के शहर का नाम लेकर कहा कि वहां हंगे। लेकिन महात्मा गांधी की मृत्यु की अथ हतन साल हा गय ता एक मनुष्य तो जानता ही नहीं था, कि महात्मा गांधी नाम के मनुष्य हा गये और हमरा जानता था कि वे त्रिन्दा हैं और नजदीक के शहर में रहने हैं। हिन्दुस्तान में कितना धार अज्ञान है ?

गांधी आज भी देख रहे हैं :

महात्मा गांधी की मृत्यु ता हो गयी। फिर भी महात्माओं की मृत्यु नहीं हाती। मरण के बाद ही वे ज्यादा जीवित रहते हैं। जीवित रहते हुए वे जितना काम करते हैं, उससे बहुत ज्यादा काम मरण के बाद करते हैं। अव्यक्त रूप में वे रहते हैं और सब दूर घूमकर हरेक के हृदय का छूते हैं। गांधी जी जब जीवित थे तब भी वे परफेक्ट घूमत थे। आज वे जीवित नहीं हैं, हमने दूर गये हैं। फिर भी वे ज्यादा घूमकर यह दर्शना काते हैं कि कौन सज्जन हैं और उनसे मिलकर अपना सन्देश उसको मुताते हैं। अव्यक्त में रहकर प्रेरणा देते हैं। भगवान भी अव्यक्त रूप में हैं। भगवान का व्यक्त रूप है सृष्टि। ऐसे महापुरुष जब मरते हैं तब अव्यक्त में लीज होते हैं लेकिन उनका व्यक्त रूप दुनिया में रहता है। किसी का प्रथम के रूप में रहता है, किसी का सिय के रूप में रहता है। किसी का काम के रूप में रहता है और किसी का प्रथम दिवार के रूप में रहता है। वह उनका स्वरूप कायम रहता है।

भारत के खून और हड्डी में व्याप्त गांधी :

एक न्यूयार्क वाला भाई मुझसे कहता था कि "क्या आज दिल्ली की सेना, कोर्ट-कचहरी वही भी गांधीजी का अमर दीखता है ?" मैंने उससे कहा कि "गांधी जी का असर चर्म-जखु नहीं देख सकते। वह इनका मूक्य है कि भारत के खून और

महापुरुष याने वत्सला गाय ।

एक व्यक्ति ने कहा कि जो लोग बड़े लोगों के साथ में रहते हैं, उनका विरास नहीं होता। जैसे एक पेड़ की छाया में दूसरा पेड़ होने पर वह बड़ा नहीं हो पाता, वैसे ही दापू के पास रहे हुये लोगों का अधिक विकास नहीं हो सका है।" मैंने उनसे कहा कि "बड़े पुरुषों में और महापुरुषों में फर्क है। बड़े मनुष्य याने बड़ा स्वार्थी मनुष्य। बड़ा वृक्ष सब पोषण स्वयं ही खा लेता है भले ही उसकी छाया में उसे वृक्ष को कुछ भी पोषण न मिले। इसलिए बड़े वृक्ष के नीचे कुछ वाने से वह नहीं बढ़ता, यह ठीक ही है। लेकिन महापुरुष तो वत्सला गाय जैसे होते हैं। गाय स्वयं बड़वा और घास खाकर सुन्दर दूध बनाकर अपने बच्चों को खिलाती और सर्वोत्तम पोषण देती है। महापुरुष भी इसी तरह के हुआ करते हैं। फिर दापू की सगत में जो लोग रहे, वे जैसे कैतसे नहीं रहे। जैसे थे, उससे बिल्कुल भिन्न हो गए। यहाँ उनका पला है।

जन जन गांधी जन है :

मैं कहना यह चाहता था कि दूसरे के दुख से दुखी होना महात्मा के लक्षण नहीं। अगर ऐसे लोग बिरले हैं, तो उसका अर्थ यही होगा कि मानवता मर गयी। यह मानवता का लक्षण नहीं है। गांधीजी ने हम जैसे लोगों में व्यक्ति की स्थापना की। यद्यपि हम इसमें कुछ कर नहीं सके, परन्तु फिर भी लोग हमें गांधीजन मानते हैं और हमारी तरफ ही देखते हैं। पर फुटबाल के खेल में फुटबाल एक हाथ में दूसरे हाथ में जाता है। उसे अपने ही हाथ में पकड़ रखे, तो खेल बन्द हो जायेगा। इसी तरह जब लोग मुझसे कहते हैं कि "यह गांधीजी का मनुष्य आया है" तो तुरन्त ही मैं यह पदवी आपकी ओर खाना करता हूँ। मुझे आप गांधी-जन मानें और खुद 'दूसरे जन' बन रहे, तो काम नहीं होगा। इससे बदले में यह कहिये कि यह भी 'गांधी जन है' और हम भी गांधी जन हैं।" लेकिन आप यह कहकर कि 'विनोबा गांधीजी का काम करते ही हैं, हमें कुछ करना नहीं है हमारा काम तो स्वागत करने मात्र से ही पूरा हो जाता है' स्वयं गांधी-जनत्व से हटकर मुझे गांधी जन बनाये, तो वह भी नहीं चलेगा। गांधी जन की पदवी मैं आपकी तरफ देता हूँ। इस तरह अगर आपको यह खल चालू रखना है, तो आप उसे मेरी और आपन मत भेजिये, दूसरे की ओर खाना कीजिए। इस तरह करेंगे, तो गांधी-जवा की जगह बड़ी और एक दूसरे पर गांधी-जन का आरोप कर खल चालू रख सकेंगे।

हम गांधीजी को क्या उत्तर देंगे ?

हम समझते हैं कि आज महात्मा गांधी हमारे बीच हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चों तुम्हारे सबके लिए हमने चासीस पचास साल तक मेहनत की और बहुत परिश्रम के अन्त में स्वराज्य प्राप्त किया तो अब तुम कैसे हो ? क्या सब मिलकर प्रेम से रहते हो, तुम्हारा द्वय-क्षमण मिट गया है, जाति भेद, ऊच-नीच भेद सब खतम

कर दिये हैं, छूत-अछूत भेद मिटा दिये हैं, भापा और धर्म के झगड़े छोड़ दिये हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तुम लोगों ने आलस्य छोड़ दिया है। मैंने मिखाया था कि बच्चा-बच्चा भूत नाते, एक मनुष्य भी आलसी न रहे, सब काम में लग जाय। ऐसा तुम करते हो? एक दूसरे को सहयोग करने हो? भगवान का नाम हमेशा लेते हो? हमने सबको प्रार्थना सिखायी थी, प्रार्थना के स्थान से ही हम परमात्मा के पास गये। तुम लोग भी भगवान का स्मरण करते हो? शराबखोरी आदि व्यसन छोड़ दिये? घर-घर में चरखा रखा होगा और सूत कातेते होंगे। उम सूत का कपड़ा पहनते होंगे। कोंटें में कमी नहीं जाते होंगे। यह सब काम हमने सबको मिखाया था। आपन-आपन में भाव करो और एक दूसरे का समाधान करो। बहनो को पूरी आजादी है कि उन्हें जल में डूब कर मरना है? हमने कहा था कि बहनो को भाइयों के बराबर काम करना चाहिए। ऐसे कई सवाल थे हमसे पूछते हैं। इसका उत्तर हम क्या दें? वे भारत से बहुत आशा रखते थे। लोग उनको योरोप, अमेरिका में बुलाते थे, जापान में बुलाते थे, तो वे कहते थे कि भारत का काम पूरा किये बिना मैं वहाँ कंस जाऊँ? जहाँ मुण मैं अपने देशवासियों को नहीं समझा सकूँगा, वहाँ मैं बाहर वालों को कैसे समझाऊँगा। इस तरह वे आपके लिए बहुत आशा रखते थे। गीता और रामायण के वे भक्त थे। निरन्तर गीता का पारायण करते थे और हमेशा राम-नाम लेते थे। आखिर में भी वे राम नाम लेते हुए ही गये। वे सबको समझाने के लिए करते थे। बाहें हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। उनके साथ भेद नहीं था। सबको मानव की दृष्टि से देखते थे और आशा करते थे कि भारत सारी दुनिया को रास्ता दिखायगा।

गांधी विचार फैल रहा है :

कुल दुनिया में आज अहिंसा के लिए चाह है। बड़े-बड़े शासकीय राष्ट्र भी सोच रहे हैं कि शास्त्र से काम नहीं लेनेगा। इसलिए प्रेम और शांति का तरीका सोचना चाहिए। इस प्रकार के विचार दुनिया भर में फैल रहे हैं और दुनिया में इस प्रकार का जहाँ घोडा-भा काम होता है वहाँ कुल के कुल दुनिया के साथ उस काम को समझना चाहते हैं। अहिंसा या प्रेम का काम कहीं भी चलता होता कुल दुनिया के अच्छे लोगों की उसे जानने की इच्छा होती है। दुनिया में कहीं भी चलन काम होना पर सब दुनिया के लोग दुखी होते हैं। गांधीजी का विचार दुनिया में फैल रहा है। भारत में भी फैल रहा है। बीज बोया गया है। धीरे धीरे वह उग रहा है।

गांधीजी का विचार ग्रामदान (गाम-स्वराज्य) पर बहुत जोर देना है। गांव की शिक्षा, गांव की रक्षा, उत्पादन, उद्योग, गांव की स्वच्छता, गांव के उत्तम आदि का तरीका, गांव की शांति, अंगरेजों का रियाज, गांव की योजना सब काम गांव वालों को करना चाहिए। यही गांधीजी का विचार है।

डों जाफिर हुसैन

शिक्षा में गांधीवादी दृष्टि और कार्यरचना :

(आज समय सभा या सामाजिक जीवन से दूर रहने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है और जन-संख्या स्कूलों में दानव-घन में काम या उद्योग के विषय में दूर भाड़ा। पीरियड को व्यवस्थित करके मान रहे हैं कि वे शिक्षा का या छत्र दशा में न जान पा सो सब बाप' घर रहे ह। भारता में मू. पू. राष्ट्रपति और न्यायी शिवाजी अचार्य डा जाफिर हुसैन न इस लेख में हर छतरे का और बहुत पहने हा सहेत किया था। नई दिल्ली की एक गोष्ठी में सन ६३ में दिया गया उनसे भाषण का यह सारांश आता है 'मयी तालीम के पाठकों को हम धारे में सारा दरेया।)

सांस्कृतिक उपागना में निहित गहनतम मूल्यों को पुनर्जाति करने का एक अनिवार्य प्रक्रिया है। मस्तिष्क का शिक्षित करना है। यह मस्तिष्क और सांस्कृतिक उपादान में बद्धता के होते हैं। शिक्षित विषय नवान दिमाग में भी सांस्कृतिक उपादान या शिक्षा का माध्यम है बनाने का दिमाग में एक प्रकार का सदाशय और तात्त्विक होना आवश्यक है। इस तरह के परिपाक को सदा डग से रक्षण व लिय यह याद रखना आवश्यक है कि ये सांस्कृतिक उपादान दिमाग को सही भोजन केवन उस तरह के काम के द्वारा हासिल है जिस उपादान शिक्षा काम कहा जाता है। यहा गांधीवादी सिद्धांत है।

शिक्षा यान व्यक्ति के अंतर का विकास

शिक्षा केवल समानोपयोगी उपादन काय है ही संभव है और इस तरह के उत्पादन काय में कुछ मौखिक सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। शिक्षा दिमाग के परिपोषण का नाम है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान या कौशल नहीं है। य तो वास्तव में शिक्षा के विश्वद्वन्नाय सोधन भा नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है। या तो हम किसी दूसरे के द्वारा विषय ग्रहण कर प्राप्त ज्ञान को सूचना के तौर पर जानसकत है या फिर स्वयं ग्रहण करके ही अपन लिय ज्ञान प्राप्त कर सकत है। इसी प्रकार से कौशल भा दा प्रकार का हो सकता है। यह किसी प्रचलित या प्राप्त परिस्थिति तथा मूल्यों को दुहराने मात्र या नकल करने से प्राप्त किया गया यांत्रिक कौशल भा हो

सजता है या फिर यह नये मूल्य निर्माण करने की प्रक्रिया में किये गये स्वयं के धर्मसे प्राप्त कौशल भी हो सकता है। पहले प्रकार का ज्ञान और कौशल 'बाहर से जोड़े गये' ज्ञान और कौशल है जब कि दूसरे प्रकार का ज्ञान और कौशल स्वयं हमारे 'अंतर का ही विस्तार' है। इसलिये पहले को हम मात्र 'निर्देश' या सूचना कहते हैं और दूसरे को 'शिक्षा' कहते हैं। पहला मात्र एक बाहरी पालन मात्र है जब कि दूसरा अनिवार्य सृष्टि है। जहाँ तक शिक्षा जीवन के साथ गुंथी हुई है और केवल तब ऐजेन्सियों के द्वारा अपनाई गई एक अनिवार्य क्रिया मात्र नहीं है वहाँ तब ही शिक्षा का विकास होता है। किन्तु आज तो शिक्षा की इन विशेषज्ञ समस्याओं ने पहले प्रकार की शिक्षा याने सूचना मान को ही अधिकतर बढ़ावा दिया है और अब तो वे इसमें ही लगे हुई हैं। यही उषवा एकमात्र वात हो गया है।

बुनियादी शिक्षा विद्व की एकमात्र महत्वपूर्ण पद्धति :

बिछले कई सालों से इस परिस्थिति के प्रति तीव्र असन्तोष प्रकट किया गया है और विद्यालयों में खोज और अनुभव पर आधारित ज्ञान, मुक्ततात्मक पाठ या उत्पादक शिक्षा, लागू करने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं। इस दृष्टिमें हमारा बुनियादी शिक्षा की पद्धति विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है।

उत्पादक शिक्षा याने उद्देश्य से उद्देश्य की ओर .

शैक्षिक दृष्टि से उत्पादक कार्य क्या है ? शैक्षिक दृष्टि से उत्पादक कार्य पारिचित धर्म कार्य भी हो सकता है और यह दिमागी कार्य भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारा पारिचित धर्म कार्य और दिमागी कार्य है जो कि शैक्षिक दृष्टि से उत्पादक कार्य नहीं है। वह सारी पारिचित और दिमागी क्रिया, जो कि नये विचारों को उत्तेजन दे या पहले से प्राप्त विचारों का समन्वय करने में मदद करे ताकि हम एक अधिक ऊँचे मानसिक स्तर पर या समता तक पहुँच सकें या उन्हें व्यक्त या अनुभव कर सकें, शैक्षिक उत्पादक क्रिया नहीं जायेगी। यही वह उद्देश्य है जो कि इसे बालकों के खेल-कार्य से प्रेरित करती है। एक सोद्देश्य कार्य की मानसिक क्रिया हमें उद्देश्य से उद्देश्य की ओर उन्मुख करती है। उद्देश्यों की यह सतत विकासशील परिधि हमारे उद्देश्यों और क्षमताओं, संयोग और अध्यवसाय के गुणों और हमारे आंतरिक भावनाओं को स्वतः स्फूर्ति देता देकर हममें निष्ठा और चेतना का विकास करता है।

शिक्षा के लिए खारे :

किसी भी मनुष्य को समग्रता से आच्छादित करनेवाले इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये परम्परागत कौशल और ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। अत्यन्त प्रक्रियाशील या अशुभकी भी इससे बच नहीं सकता। इसलिये शिक्षा में इस परम्परागत

ज्ञान और सामाजिक कौशल का भाग अपना स्थान है किन्तु इतना ही जितना वे इस तरह की प्रियात्मक शिक्षा में निहित कुछ कमियाँ को पूरा करने के लिये आवश्यक है। इसलिये परम्परागत ज्ञान और सामाजिक कौशल के द्वारा इस तरह का उत्पादक शिक्षा को मजबूत किया जाना चाहिये किन्तु इस अर्थ परावा से भाग मजबूत और उन्नत किया जाना चाहिये। केवल दिमागी ज्ञान का नया करने या बढ़ाते जाने की प्रवृत्ति निश्चित ही अहंकारी प्रवृत्ति है और यह कबल अपने निजा स्वार्थ के लिये है। किया जाने वाला काम है। इस प्रकार यह एक सामाजिक दृष्टि का रूप में, शिक्षा के लिये एक बड़ा पथ है। वेदों इस प्रकार का मानसिक उत्पादक कार्य में नये लोग समाज के लिये अनुपयोग और असहकार के बन सकते हैं। इस प्रकार का बौद्धिक काम भी विद्वानों को मोक्षमार्ग का रूप से 'अभिहित' और नैतिक रूप से 'नादान' बना सकता है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि बना विज्ञान या तकनीकी में हर प्रकार का मानसिक उत्पादक कार्य समाज का सेवा के लिये हो काम में लगाया जाय।

इस प्रकार का उत्पादक कार्य दूसरा की सेवा में लगाया जाना चाहिये। यह मनुष्य का नैतिक और सामाजिक विकास के लिये अत्यावश्यक है। उत्पादक मानसिक कार्य अर्थात् एक उद्देश्य प्रदान करता है इस सामाजिक सेवा में लगाने से यह मनुष्य का एक अर्थ और महत्व प्रदान करता है। इसलिये दूसरे शिक्षण सहायक काम के इस प्रकार के लघु समुदाय में बढ़ने का जाना चाहिये। न कबल बुनियादी स्कूलों के लिये ही अपितु विश्व विद्यालयों का लेजा सवा हाथ से उड़ी स्कूलों के लिए भा यह आवश्यक है कि ये सच्चा शिक्षा के इस एक मात्र प्राप्त साधन का सदुपयोग करने में शोचन करें।

(म जानता है कि मनुष्य उद्योग-धंधे के बिना जी नहीं सकता। इसलिये म उद्योगीकरण का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन यथायोग्य बाधित करने के बारे में म बहुत चिंतित है। यत्र अत्यधिक तेज गति से माल उत्पन्न करता है और अपन साथ इसी अर्थ व्यवस्था लाता है, जिसे मैं नहीं समझ पाता। मैं यह मानता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को सबकी आजादी पानी है और हिंदुस्तान के माध्यम से दुनिया को भी, सब आज नहीं तो कल देहातों में ही रहना होगा, पोपडियोमें, महलों में नहीं। कई अरब आदमी शहरों में और महलों में सुख और शांत से कभी नहीं रह सकते, न एक दूसरे का खून करके पानी— हिंसा से, झूठ से— यानी असत्य से। सिवाय इस जोड़ी के (यानी सत्य और अहिंसा) मनुष्य जाति का नाश ही है, उसमें मुझे जरा भी शक नहीं है। उस समय और अहिंसा का दशन हम देहातों की सादगी में ही कर सकते हैं।

— गांधीजी)

काका कालेलकर :

नयी तालिम को आशीष :

[अभी गत २७-२८ सितम्बर को पवनार में हुये सर्वोच्च साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर 'नयी तालिम' का प्रतिनिधि पूज्य काका साहेब कालेलकर जी भी मिला। पूज्य काका साहेब ने, जिनके कुलपरित्व में वापू में राष्ट्रीय शिक्षा की पहली सभा गुजरात विद्यापीठ आरम्भ की थी और जो फिर कई कई साल तक हिन्दुस्तानी तालिमों सघ के अध्यक्ष भी रहे, 'नयी तालिम' के पिछले तीन-चार माह के एक दखतर हूयें और सन्तोष प्रकट किया। हमारे प्रतिनिधि की भी गई पूज्य काका साहेब की इस भेंट के अवसर पर उन्होंने जो विचार प्रकट किये वे 'नयी तालिम' के पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ दे रहे हैं।]

गांधी-आदर्श जनता तक पहुँचाना ही नयी तालिम का काम है। गांधीजी ने नयी तालिम का जो काम आरम्भ किया था उसमें पूरी आशयता है। नयी तालिम गांधीजी की चलाई हुई प्रवृत्ति है और हम सब लोग का सहकार इसमें उठे हुए हैं। इसलिये भवाग्राम में निवृत्त बानी नयी तालिम का मैं स्पष्ट हूँ। घर का मासिक मानता हूँ। मैं देखता हूँ कि इसके सम्पादक मण्डल में हमारे आभिनवरायण जी हैं तो फिर हम और क्या चाहें।

राष्ट्र-नेताओं का चिंतन शहरों तक सीमित :

हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र नेताओं का चिंतन शहरों तक सीमित है और ग्रामीण जनता के दिमाग तक उनके जीवन तक वह पहुँचना नहीं। फिर हमारे प्रकाशन हिन्दी में है या अंग्रेजी में हो व भी ग्रामीण जनता का बाँध लाभ नहीं पहुँचा सकते हैं। इसलिये इस नयी तालिम का ग्रामीण जनता के प्रादेशिक भाषाओं की मदद करना चाहिए और जो भी जीवन-गुह्य, जीवन प्राण और जीवन समृद्धि का काम हम करना चाहते हैं उसके लिये हम ग्रामीण जनता के दिमाग तक पहुँचना आवश्यक है। अन्तर्गत जीवन परिवर्तन ही हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि नयी तालिम इस जमाने के गांधी आदर्श का जनता के जीवन तक पहुँचाने का प्रयत्न को पराकाष्ठा करेगा। यही है आदर्श और यही है गांधी विचार धारा।

गांधीजी का संदेश याने भारतमाता का मिशन :

बापू जो के संदेश को गावों तक पहुँचाने के लिये, याने भारत माता का मिशन राष्ट्र के हृदय तक पहुँचाने के लिये, भिन्नरी भावना अपनाती होगी। इसके लिये स्त्री तथा पुरुष दोनों का ही सघ होना चाहिये और ये दोनों सघ गाँवों में जाकर वहाँ की भाषा में लोगों का गांधी जी का संदेश सुनावे। फिर गाँवों के जीवन में परिवर्तन कराने के लिये य नये भिन्नरी लोग सेवा में निरत हो जाय।

लोकसेवक का जीवन ही उदाहरण :

इन लोग सेवका का जीवन स्पष्ट है, लोग के लिये अनुकरणीय है। ये लोग समय व साधनों से जीवन बिताये और लोग का भी साथ सेवा के क्षेत्र में खींच ले ऐसी शक्ति वाले हैं। तभी यह गांधी मिशन या भारत माता का मिशन सफल होगा। जब तक सेवका की यह जमात मिशन की भावना से जनता की ही भाषा में नहीं बोलेंगी और जब तक इन जमात का जीवन शुद्ध और समृद्ध नहीं होगा तब तक हम गांधी-आदर्श की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे।

परिवर्तन बहुर नहीं बरके दिखाना होगा :

हम लोग शिक्षा तथा समाज में परिवर्तन की बात आज सारे समाज में सुन रहे हैं। इसके लिये आज की दुनिया में बड़ी चाह है। यही चाह गांधी जी और उनके सभी शिष्यों में भी थी। पर हमन केवल बात करके ही बम नहीं बिछा वलि उठे करके भी दिखाया। अब मेरी उम्र ९० साल की है ता भी मैं चाहता हूँ कि कुछ करके दिखाऊँ। इसलिये परिवर्तन चाहनेवाला को बरके दिखाना होगा तभी वे परिवर्तन कर सकेगे अन्यथा नहीं।

सूचना

[सर्वोदय समाज के अग्री सूचित करते हैं कि आगामी नवम्बर में कलकत्ते में होने वाला सर्वोदय सम्मेलन अगस्त में विकट अकाल की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया है। सम्मेलन की तारीखों की सूचना फिर दी जायेगी।]

डा. आरमोल्ड टायन्ची :

वित्तीय-ऐश्वर्य के बाद :

(१२ विभाग छठोंमें 'इतिहास का अध्ययन' नामक विश्व विख्यात ग्रंथ लिखनेवाले प्रख्यात समाज-वार्तानिक डा. आरमोल्ड टायन्ची का यह लेख मई १४ अग्रेल के 'आपजबर्' नामक ब्रिटिश पत्रमें छपा है। पूँजीवाद तथा साम्यवाद (समाजवाद) दोनों ने मिलकर तथाकथित प्रगति की जो सनक समार पर लायी उसने मानव जाति को आज विनाश के बगार पर छड़ा कर दिया है। पूँजीवाद ने 'अवाधपुनाफा' और साम्यवाद ने उसकी हिकाजत के लिये 'अवाध सत्ता' का जो मूल्य सत्ता को दिया उसके सम्पूर्णनकार में ही अब कुशल है। अपनी ८५ साल की उम्र में यह विश्व चिंतक भी आज यही चेतावनी दे रहा है। क्या भारत की सरकार और नेता इस काल-चेतावनी को सुनेंगे? गांधी को तो उन्होंने अनसुना कर दिया। जितने सालों पूँब यही कहा था।)

औद्योगिक क्रांति के फल स्वरूप सगभग दो शताब्दि पहले एक ऐसी अत्यवस्था पैदा हुई जिसके विपरीत बात है और जिससे अब एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि उसको चलाय रखनेके लिये ही सतत वृद्धि (Growth) अनिवार्य है। इस नये आर्थिक जीवन के पहले क्रम में यन्त्रीकृत उद्योगों के मालिकों ने पहले तो अपन ही मजदूरों और फिर अन्य अनीद्योगिक देशों के वासियों (नटिब्स) की कीमत पर बहु वृद्धि हासिल की है। इन यन्त्रीकृत उद्योगों में शुरू शुरू में मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी गई और एशिया में तो कई घरेलू उद्योगों जैसे कि कताई और बुनाई, को इन पश्चिमी उत्पादकों ने अपन यन्त्रीकृत उत्पादनो की प्रतिस्पर्धा में डालकर समाप्त ही कर दिया। एशिया, अफ्रिका और लैटिन अमरीका के देशों को इन पश्चिमी देशों का पक्का माल कम चुंगी पर खरीदन के लिये भी मजबूर किया गया और कोयला, धातुयें और खनिज तेल जैसे नये न बनाये जा सकने वाले सौम्य प्राकृतिक साधनों का तो अमूल्य दण्ड दे और विशाल पैमाने पर शोषण किया गया है।

आदमी के द्वारा 'प्रकृति की लूट' का नतीजा •

इस शताब्दिम औद्योगिक मजदूरों ने अपनी मघ दक्षिण के बल पर अपनी मजदूरी बढ़ाने में सफलता हासिल कर ली है। विकासशील देशों ने भी इस अपने यंत्र कृत उपयोग खंड कर लिये हैं। आज तो हालत यह है कि आदमी की प्रकृति की इस लूट ने स्वयं आदमी को लिये है भयानक दूषण और साधना की स्थिति की समस्या पैदा कर दी है। साथ ही एक नयी प्रवृत्ति भी इस पर पनपी है कि औद्योगिक देशों में पूँजी और श्रम के बाजार में स्थिति मजदूरों के पक्ष में हो गई है और इसलिए अब पूँजीपति और मजदूर दोनों ही इस वृद्धि का वनाय और वृद्धि के लिये परस्पर सहमत हो गये हैं। मुनाफ़ में कमी किये बिना मजदूरों में वृद्धि की गत और अग्रति रावण भाग की पूर्ति के लिये कुल राष्ट्रीय उत्पादन (जी. एन. पी.) में वृद्धि ही एकमात्र सहारा रह गई है। किन्तु फिर नटिब्ज और प्रकृति दोनों न मिलकर औद्योगिक देशों की राष्ट्रीय उत्पादन की इस वृद्धि पर राक लगा दी है।

राजनीतिज्ञों में साहस नहीं

विकसित देशों में बहुत कम राजनीतिज्ञों ने अपनी जनता से यह बात कहने का साहस दिखाया है। किन्तु सचार्थ तो अब अनुपेक्षणीय ढंग से प्रकट हो रही है और अभी हाल ही में तेल उत्पादक देशों के द्वारा खनिज तेल की कीमतों में भारी वृद्धि यह सिद्ध कर दिया है कि अब नटिब्ज भी पश्चिमी देशों के व्यापार और मजदूर सभा से एकाधिकारवादी परिस्थितियों का शापण करने की कला खूब सीख ली है। तथा कथित विकसित देशों (यूरोप, उत्तर अमरीका, सोवियत रूस और जापान) में यह वृद्धि अब स्थायी रूप से बढ़ होन वाला है। इतना ही नहीं अब यह कम उलटन वाला भी है। अब निरन्तर आर्थिक मंदी निरन्तर आर्थिक वृद्धि का स्थान लेन वाली है। तब इस भारी बेताबनी का सामना ये औद्योगिक देश किस प्रकार करने वाले हैं?

स्थायी गरीबी की ओर :

पिछली दो शताब्दियों में इन देशों की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण-कृषि से हटकर नगरी उद्योगों में लग गया है। फिर जनसंख्या का विस्तार भी इस बदर हो गया है कि अब उस केवल घरेलू साधनों के ही बल पर टिकाय नहीं रखा जा सकता है। इसलिये ये लोग पहले से ही दूसरे देशों को अपना महंगा पक्का माल देन और उनसे सस्ता कच्चा माल, जैसे इंधन, खाद्य पदार्थ आदि लेने की नीति पर निर्भर होते गये हैं। अब चूँकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कुछ विकसित देशों के विरुद्ध और विकासशील देशों के पक्ष में हुआ है तो फिर विकसित देशों की जनता इस परिस्थिति के प्रति क्या रख अपनायगी? अब ये लोग अपने को एक एस स्थाई अवरोध

की अवस्था में पा रहे हैं जब कि उनका यह आर्थिक जीवन-स्तर पिछले दो विश्व युद्धों के दौरान की गरीबी तक पहुँच जायेगा। पर युद्ध काल की गरीबी अम्पाई थी जब कि यह गरीबी अब स्थायी होगी। यह दिन व दिन और भी बढार होती जायेंगी।

अनिवार्य संकट के दौर में :

तब क्या करना है ? अब विकसित देश घटनाओं से विवश होकर इस नयी परिस्थितिकी निष्ठुरता का मसझ जायेंगे तब उनकी पहली प्रतिक्रिया मानो सोह के बाटा पर सान मारने जैसी होगी। ओर अब चूँकि कुदरत या नेटिज के विरुद्ध कोई हनता करने में के निनान्त असमर्थ हैं इसलिये के अपने में ही एक दूसरे पर हमला करने। इस प्रकार से घिरे हुए इन विकसित देशों में जयने ही भीतर फिर अपने ही मांसमिन माघना पर बढा कर के लिये भयकर सघर्ष होगा। पर यह सघर्ष ता बुरी गिनति को ओर भी बढतर बना दगा।

अनिवार्य तानाशाही की ओर :

इसलिये इस सघर्ष को तो रोकना ही होगा। यदि यह रोकना नहीं गया तो यह सघर्ष फिर जनमख्या कम करने के पुराने पढ गये कुदरती तरीका, जैसे गृह-युद्ध, अकाल और महामारी आदि, से उत्पन्न जनसंख्या की भारी कमी या अराजकता ही उत्पन्न करेगा। इसका स्वाभाविक नतीजा यह होगा कि तब सभी विकसित देशों में ओर भी अधिक बढार अधिनायकवादी पद्धति से समाज पर एक नियमित जीवन लाद दिया जायेगा। स्थाई अवरोधों की इस हालत में तब इन अधिनायकवादी सरकारों का पढ़ना काम तो यही होगा कि वे व्यापारी तथा अन्य सभी वर्गों पर एक प्रकारकी स्तरी वृत्त प्राण रक्षक भुगतान पद्धति (डिस्ट्रिब्युशन सबसिस्टेम वेमन्ड सिस्टम) लाद दें अब ब्रिटेन में तो निम्नान्त यह बात स्वीकार कर ली गई है कि इस प्रकार का स्तरीकरण आवश्यक है। यह बात असल है कि अभी इसके नियामकयन के स्तर पर सभी सहमत होनेमें असफल हो गय है। पर फिर इस प्रकार का स्तरीकरण लादना ही होगा।

इसके लिए कोई उचित आधार क्या हो सकता है ? बालकों, अपंगों-बेकारों ओर युद्ध का काम करने लायक लोग के भुगतान पर एक प्रकार के टैक्स पर खिलाने रखना होगा। जीने योग्य एराउन्स का यह स्तर काम के सामाजिक स्तर के अनुपात में होगा। किन्तु काम का सामाजिक मूल्य कैसे आका जायेगा। अब कुदरती तौर पर नये न बनाये जा रहने वाले माघना के बारे में शोध करनेवाले किसी वैज्ञानिक का किसी रेडरे इजिन के ड्राइवर में कम तो नहीं दिया जा सकता है यद्यपि वैज्ञानिक के काम का नतीजा आज से ३० साल तक न भी निकले। पुन समाजकी आत्मिक उन्नति के लिये काम करने वाले किसी परिवीक्षा अधिकारी का योगदान समाज के भौतिक बल्लाण के लिये काम करने वाले किसी वैज्ञानिक के योगदान से

कम मूल्य का तो वहीं समझा जाना चाहिये। इसलिये अवरोधा की इस स्याई व्यवस्था में तमाम निजी सम्पत्ति, केवल कुछ छोटे भवान भासिकों को छोड़कर, का राष्ट्रीयकरण करना पड सकता है।

आत्मिक उन्नति का सभय अवसर :

ये सभी मुचाव शान्तिकारी हैं। किन्तु ये उतने ही आवश्यक हैं जितने युद्ध कास के वे नियत्रण जिनके सामने हमें झुकना ही पडा था। इसका नतीजा आर्थिक जीवनमें निजी सहस का अभाव भी हो सकता है। अर्थ व्यवस्था को सीक्वा में रखना ही होगा। कुछ अनार्थिक क्रियायें, जैसे सट्टा या बडी बडी आर्थिक जमीदारियों का वास्तविक विक्रय, तो एक हम मुप्त हो हो जायेगी। इन हासता में तब लोग शायद यथोक्त बाहनों को बनानेवाली साइनमें छडे भजदूर या किमी राष्ट्रीयकृत व्यवसाय के मैनजर के बजाय शिखक या धार्मिक प्रचारक या कलाकार या कवे बनना अधिक पमन्द करें या कम से कम इनम कोई आर्थिक हानि नही मानी जायगी।

यह भौतिक दृष्टिसे अवनति मानी जा सकती है किन्तु इस तरह का समान फिर आत्मिक दृष्टि से उन्नति भी कर सकता है। हम लोग सम्भवत पहली सदी के ऊपरी मिथ के साधुओं या फिर छटी सदी में उनके आयरिस उत्तराधिकारियों के जीवन की ओर लौटन के लिये विवत हो सकते हैं। हमारी प्रचुरता की यह हानि अत्यन्त कष्ट दायक होगी और इसकी व्यवस्था करना निस्सदेह ही कठिन होगा। किन्तु यदि हम इस तरह के गम्भीर अवसर के अनुकूल जागृति दिखा सके तो यह स्थिति एक दूसरे रूप में हमारे लिए भरदान भी सिद्ध हो सकती है।

('सर्वोदय' (अंग्रेजी) से साभार)

मनुभाई पंचोली :

श्री और दिव्यता की शिक्षा के आचार्य : स्व. मनसुखलाल भाई :

(नयी तालाम के उपामकों की यह जानकारी सहज ही दुःख होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा के व्रतधारी और शारदा-मन्दिर तथा शारदा-ग्राम—जैसी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं के सफल संस्थापक और संचालक श्री मनसुखलालभाई जोबनपुरा अब हमारे बीच नहीं रहे। कोई २॥ साल पहले उन्होंने अपने शारदा-मन्दिर के आँगनमें अखिल भारत नई तालाम सम्मेलन का सफल संयोजन किया था। उस समय हम में से जिन जिन को शारदा ग्राम जाने, पहा रहने और वहाँ की विशाल शिक्षण संस्था की उसके विविध भग्न उपागों के साथ चलते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनके मन पर तो शारदा-ग्राम का यह वातावरण अपनी अमिट छाप छोड़ ही चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ४५ बरस तक मिशमरी की-सी एकाग्रता, लगन, निष्ठा, कल्पनाशीलता और स्वयं-वशता के साथ जिन्होंने अद्भुत पुरुषार्थ कर दिखाया, उनका पुण्यस्मरण सबके लिए प्रेरणाप्रद ही होगा, इसमें सन्देह नहीं। लोकभारती, सगोसरा के श्री मनुभाई पंचोली ने सितम्बर, ७४ के 'कोशिशु' में स्व मनसुखरामभाई की अद्भुतलि समर्पित की है, और उनके जीवन-काम की जो रूपरेखा दी है, उसे हम यहाँ सामार दे रहे हैं।

— सम्पादक)

' कृष्ण और मुत्तमा सादापान ऋषि के आश्रम में पडा की छाया तले ही पडत थ ? हम भा क्षारडा बार्धेग। हम भा पडा के नाचे बँठवर पडगे।

बाराधा के मानववाडा के एक सावजनिक बगोचे में कुछ बालका और उनक पालका के एक सभा में एक निर्दोष बालक के मुह स ऊपर के शब्द सहज ही निक्स्य पड। कोई बारह बप की उमर के इस बालक के शब्दा में एक ईश्वरीय सन्देश हा टिया था।

यह सुनवर कि बालक पेडा तल बँठवर पडने का तैयार हुए है, सभा में अ थ हुए कुछ लोग का लगा कि सभा दुबानवले २४ साल के इस भोजवान का दिमाग खराद हो गया है। लेकिन कुछ विचाराल लोग ने नईवान को प्रोत्साहित करते

हुए वहा— “भैया, भगवान का नाम लेकर बूढ़ पडा।” और सचमुच ही आदमी के पीछे पागल बने उस युवक ने ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने काम का श्रीगणेश कर दिया।

उम निर्दोष बाना के शब्दों में छिपे ईश्वरीय सन्नेतकी पगथ्रुति के रूप में सन् १९२१ के जर्मन महोत्सव की ८ तारीख को जमी शर्वजनिक बगानों में ३ दिनांक तक वृक्षा के नीचे केवल ३ स्थान पाटा की मदद से ‘हरि ओ’ मंत्र का उच्चारण का माघ ‘श्री भारत सरस्वती मन्दिर’ का शुभारम्भ हुआ। इससे माघ हा कराचा में बन गुजरातिया के बालका के लिए माध्यमिक शिक्षा का श्रीगणेश पटना बर हुआ। बहुत दूरके स्थान प्रदेश की आर करने का यह एक नया प्रयास था।

आदम के लिए दीवाने बनकर अपनी स्वयं मूर्ति की रचना में लग बन् नवयुवक ही कराची के श्री शारदा मन्दिर का और देश के बन्दार के बाद मोगल के श्री धारदाग्राम का सस्यापक और सचानक रहा। नाम का था मनमुखराम भाई मोरारजीभाई जीवनपुत्र।

श्री मनमुखरामभाई का जन्म सन् १८९८ के माघ महाने की पञ्चमी तारीख को राजकोट के निवट सांघिया गाँव में हुआ था। अपने पिता मोरारजीभाई और अपना माता बगबहन के धार्मिक और पवित्र जीवन के सस्कारों की गहरी छाप मनमुखरामभाई के समूचे जीवन पर पड़ी थी।

सन् १९०० के आमपास के वष सोराष्ट्र के लिए बहुत ही कठिन वष सिद्ध हुए थे। लगातार अकाल पड़ने के कारण व्यापार धांधे सत्र बैठ चुके थे। ऐसी विपन्न परिस्थिति में कोई पाँच साल की उमर के मनमुखभाई को लेकर उनके माता पिता कराची चले गए और वही बस गए।

कराची और सोराष्ट्र का बीच बार-बार आत जाती रहने से बावजूद मनमुख को पढ़ाई गढ़बडा गई। उस व्यवस्थित शिक्षण मिल ही नहीं सका। बस मनमुखभाई पढ़ने में बहुत होशियार थे। स्मरण शक्ति अच्छी थी। चौथा कक्षा की वार्षिक परीक्षा में पहले नम्बर से पास हुए थे। सरकारी माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश के लिये ली गई परीक्षा में भी वे अपने साथ के १२७ विद्यार्थियों में सब प्रथम रहे थे। उनके विद्यार्थी जीवन की नींव बार-बार घटक जाती थी। ऊँची शिक्षा पाने का अवसर उन्हें कभी मिल ही नहीं। उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वह स्वाध्याय और स्वानुभव के सहारे ही किया था। माता पिता द्वारा दिए गए सुन्दर सस्कार, अलग अलग विद्यालयों में प्राप्त अनुभव अवलोकन उत्तम साहित्य का अध्ययन विद्वानों के प्रवचना का श्रवण और मनन जैसी चीजों ने उनके जीवन को गढ़ने में अमूल्य योगदान किया था। श्रीमन् नयूराम शर्मा की पुस्तक ने उन्हें जीवन की कला सिखाई। सम्युअल स्माइल की ‘चरित्र’ (कैरेक्टर) और ‘स्वपरिश्रम’ (सुपर हल) नामक

पुस्तकों ने उनके जीवन को बनाया। हमो और वृंष्ट रहल के विचारो का ओर
बूकर टी वार्सिंगटन की आत्मन्या का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था।

वराची की 'हिन्दू अकादमी' नामक सिन्धी पाठशाला में जुहवर उन्होंने
अपने शिक्षक-जीवन का आरम्भ किया। सन् १९१८ में गुजराती बालकों के माध्यमिक
विभाग का संचालन उन्हें सौंपा गया। अपने कृशाल संचालन और उत्तम शिक्षण-
कार्य के कारण वे विद्यार्थियों में खूब लोकप्रिय बन गए। उनकी शिक्षण-मदति पर
निरीक्षक भी मुग्ध हो जाते थे और उनके विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाएँ सरकारी
माध्यमिक विद्यालयों में ले जाकर उन्हें नमूने के रूप में सबको दिखाते थे।

अभ्युद्योग-आन्दोलन के दिनों में जब गांधीजी ने सरकारी और सरकार के
अनुदान पानेवालों सन्ध्याओं के विचार का आवाहन किया, तो उसके उत्तर में
मनसुखरामभाई ने हिन्दू अकादमी की सन्ध्या से त्यागपत्र दे दिया। चार-चार सालों में
जो विद्यार्थी उनके मत से सम्पर्क में रहे वे और जो राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित
और प्रभावित हुए थे, वे भी उनके पीछे-पीछे सरकारी विद्यालय छोड़कर बाह्य
आ गए। फलस्वरूप हम लेख के आरम्भ में नानकवाड़ा के जिन बगोचे की खर्चा
की गई है, उनके पेड़ों के नीचे 'श्री भारत सरस्वती-मन्दिर' की स्थापना हुई।

निचे दृश्य में वे साधारण हुए 'श्री भारत सरस्वती-मन्दिर' के पास घूम में
न तो पैसे थे, न मकान था और न साधन ही थे। इन सारे अभावों के बावजूद वह
एक विशिष्ट प्रकार की पूजा से समृद्ध बना था। यह समृद्धि थी, श्री मनसुखरामभाई की
शिक्षण विषयक अपनी एक अनोखी दृष्टि की, बाल सेवा द्वारा सेवा-भेदा करने की
शुद्ध निष्ठा की और सन्ध्या के त्यागकार दृष्टियों के प्रोत्साहनपूर्ण सहयोग की।

'श्री भारत-सरस्वती-मन्दिर' के संचालन के लिए श्री भारत-सरस्वती-
मन्दिर-समिति की स्थापना की गई। पराधीनता के उस युग में अनगिनत बठिनाइयों-
का मुकाबला मनसुखरामभाई ने एक अहिंसक योद्धा की धान से किया और राष्ट्रीय
शिक्षा के क्षेत्र में उज्ज्वल यश और कीर्ति सम्पादन की। सन् १९३१ में वराची में
गांधीजी के कर कमलों द्वारा सन्ध्या के भवनों की नींव रखी गई। सन् ३२ की आजादी
की लड़ाई के दिनों सरकार ने इस सन्ध्या को गैरकानूनी करार दिया और बन रहे
मकानों के साथ सन्ध्या की सारी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई। श्री मनसुखरामभाई
को जेल की सजा दी गई।

बाद में सन्ध्या के अध्यक्ष और वराची-वारपेरिसन के देवर जमरोदजी
मेहता की प्रेरणा से दूसरी जगह श्री शारदा-मन्दिर के नये नाम के साथ सन्ध्या की
नवरचना की गई। आगे जब सरकार ने जब्ती उठा ली और मनसुखरामभाई जेल में
लीटे, तो सन्ध्या का नया नाम श्री शारदा-मन्दिर ही अन्तिम रूप से निश्चित किया गया।
उल्लिखित के पथ पर आगे बढ़ते-बढ़ते श्री शारदा-मन्दिर शिक्षण और सन्ध्या के क्षेत्र में

अपने समय की एक ज्योतिधर संस्था बना। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद स लेबर उस समय के सभी प्रथम श्रेणी के नेताओं का प्रेम और आस्थावादी शारदा मन्दिर को मिसता रहा। जब सन् १९४५ में इस संस्था की रजन जयन्ती मनाई गई तो संस्था द्वारा आयोजित शिक्षण सम्बन्धी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के नाते विड्वद्वर डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने संस्था की सराहना करते हुए कहा— "आपकी संस्था अपने नाम के अनुरूप ही दबी शारदा का मन्दिर कलान की पात्रता रखता है।" डा राधाकृष्णन् को शारदा-मन्दिर के अर्थ से इति तत्र के सब कामों में शिक्षा के अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्वा, उमंगों और वल्लभाओं का दर्शन हुए थे।

सन् १९४७ में देश का बँटवारा होने तक शारदा मन्दिर ने परवेशा सरकार का सहायता और उसका बंधना को अस्वीकार करते हुए कराचा का जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान में ऐतिहासिक योगदान किया था। उच्चकोटि की राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था के रूप में वह दश विदेश में सब वही प्रसिद्ध हो चुकी थी। दश के बँटवारा के फलस्वरूप उस समय अनेकानेक हृदय विदारक घटनाएँ घटी। श्री मनमुखरामभाई की साधना के प्रतीक रूप श्री शारदा मन्दिर को पाकिस्तान सरकार ने जलन कर लिया और उस एक उर्दू संस्था की सौंप दिया। फलतः मनमुखरामभाई को अपनी संस्था और उसकी कोई १० लाख रुपये की स्थावर सम्पत्ति का वही छाड़कर भारत आ जाना पड़ा।

भारत आने पर सरदार पटेल मौलाना अबुलकलाम आजाद, डारभाई और देश के तत्कालीन अन्य राष्ट्रीय नेताओं की सहानुभूति और प्रेरणा के सहारे सन् १९४९ के अप्रैल महीने की पहली तारीख का सोराष्ट्र के मायरोल नगर पंचायतवाले ग्राम प्रदेश में एक झाली खड़ी करके श्री मनमुखरामभाई ने और उनके साथियों ने पुनरुत्थान और मंत्र का साथ कराची के शारदा मन्दिर को शारदा ग्राम का नाम से नया रूप खड़ा करने का प्रयत्न किया। श्री मनमुखरामभाई का त्वलक्षण शक्तिशाली दृष्टि और योजना के प्रभावित की दीव सरकार, सोराष्ट्र सरकार और गांधी स्मारक-निधि की सहायता से तथा संस्था को कराची में जा साथ खड़ी हुई थी उससे भुविरोधित स्वयंसेवा और हितैषियों के प्रमथुण सहयोग से एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में शारदा ग्राम का विकास होना रहा है।

स्व देशलज्जी परमार ने श्री मनमुखरामभाई को आत्मा का सर्वांगीण शिक्षा के अप्रदूत और स्व डोलरराय भाई ने उन्हें श्री के अभिलाषा कहकर उनकी यथार्थ सराहना की थी। मनमुखरामभाई सच्चे दिल से चाहते थे कि शिक्षण-संस्था में दारिद्र्य अथवा दय के नहीं बल्कि आ समृद्ध प्रभुता और दिव्यता के दर्शन होने चाहिए। अनकानक विडम्बनाओं के सामने एक बार योद्धा का तरल अकेले दम

जुझकर इस प्रचण्ड पुरुषार्थ के घनी सस्थापक और सचालक ने अपने सपनों व. दो-
दा धार साकार करके दिखाया था। कराधी में केवल शून्य में से श्री शारदा-मन्दिर
जैसी सुप्रसिद्ध शिक्षण सस्था की सृष्टि की थी। बँटवारे के बाद उन्होंने फिर सौराष्ट्र
में श्री शारदा ग्राम जैसी सुन्दर शिक्षण सस्था को साकार करके दिखाया।

सूफी सत गुरुदयाल मल्लिकजी ने प्रसन्न प्रसन्न पर श्री मनसुखरामभाई को
'आप खुदा के सन्ने बन्दे हैं', कहकर उनकी यथाय स्तुति की थी। मनसुखरामभाई
को ईश्वर में असीम आस्था थी। वे प्रायः कहा करते थे 'मैं अपनी नाव सूखे में खड़ी
की हूँ। इस तैरावर उस पार पहुँचाने का काम ईश्वर का है।' और मचमुच ही एत
भीके पर ईश्वर उनकी मदद पर दौड़ा हैं और मचट के अनवर बवसरो पर उन्हें उबार कर
उनकी आशाक्षा का डमन पूरा किया हैं। शारदा ग्राम के अवन साध. श्री दुर्गेशभाई
ठाकर को ३ जून १९७४ के दिन पत्र लिखकर मनसुखरामभाई ने उनमें अपनी
अन्तिम इच्छा व्यक्त करते हुए लिखा था— मुझ आज ७७ वां साल चल रहा
हूँ और मैं नहीं जानता हूँ कि अब ईश्वर मुझ हम दुनिया से बच अपन पास बुला लगा।
मैं उसमें यही याचना करता रहता हूँ कि काम करते-करते यहीं अपनी अन्तिम मांस
ले सकूँ।" ईश्वर ने उनकी यह प्रार्थना सुन ली। गुरुवार १ अगस्त १९७४ के
दिन यानी लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के शुभ दिन, वे सस्था के नाम आई डाक
निगमन में लग थे, तभी परम कृपालु परमात्मा ने उन्हें अपन पास बुलाकर उनकी
अभिलाषा का परिपूण किया।

अनुवाचक—काशिनाराय त्रिवेदी

कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा :

गांधी जी का छात्र जीवन :

(गतांक से)

माता के प्रति प्रतिज्ञ-निष्ठ :

अब मोहन के सामने भविष्य का संवास खड़ा हो गया। वह अब क्या करे यह कुछ भी नहीं सूझा। भाई लक्ष्मीदास उनकी अब भी मदद करने को तैयार थे पर उन्हें भी नहीं सूझता था कि मोहन का अब क्या करे। इस बीच गांधी परिवार के कुछ मित्रों ने सलाह दी कि मोहन को विलायत भेज दिया जाय ताकि वह कानून की परीक्षा पास करके अपने बाप दादा की ही तरह से नाम कमा सके। कहा गया कि खर्च भी अधिक नहीं होगा क्योंकि कुछ सौ ही रुपये का प्रश्न था। परिवार के एक परिचित मित्र ने कहा कि उनके परिचय का एक लड़का विलायत में है और वे उसके नाम मोहन की मदद के लिए पत्र देंगे। पर सवाल पैसे का था। वह कैसे हो यह चिन्ता की बात थी। मोहन के चाचा जी ने कुछ मदद करनी चाही किन्तु इसी बीच उसकी जातिवाला ने कहा कि समुद्र यात्रा करना 'धर्म-विरुद्ध' है और जो कोई भी मोहन की मदद भी करेगा या उसे जहाज पर छोड़ने जायेगा उसकी जानि से निकाल दिया जायेगा और सवा रुपया जुर्माना भी होगा। इस पर चाचा जी डर गए। तब गांधी परिवार के एक मित्र थे श्री वृन्दावन पटवारी। वे हिम्मत करके आगे आये और उन्होंने पैसे की मदद की। भाई लक्ष्मीदास ने भी जानि की परवाह न करके मोहन को विलायत भेजने का निश्चय कर लिया था। भाई पहले तो बच्चेको इतनी दूर और अपन से अलग करन का तैयार नहीं हुई किन्तु बाद का मोहन से मास, मदिरा और स्त्री का रुपय न करने की प्रतिज्ञा करा कर दे भी उसे भेजने को राजी हो गई। इस प्रकार से ४ सितम्बर १८८८ की १८ मास का मोहनदास, जो अभी भी एक सकोबी, भीरु और शर्मिला लड़का ही था, एक अनजान दूर देश के लिये रवाना हो गया। भारत के एक पुराने साथी ने उसे एक चादी की माला भेंट दी और उसके बाटियाबाड हाईस्कूल में उसके सम्मान में बिनाई पार्टी दी। वह न केवल मोहन का ही सम्मान था कि वह विलायत पटन जा रहा था अपितु वह स्कूल का भी सम्मान था।

कठिनाइयाँ भी अध्ययन का विषय हैं :

सितम्बर अंत में मोहनदास इंग्लैण्ड पहुँच गया। आगे में मारी यात्रा उसने लगभग भूखी ही की और तदन में भी जब तक उसे कोई साकाहरी भाजनालय नहीं मिल गया वहाँ भी वह भूखा ही रहता रहा। क्योंकि जहाज पर या तदन में

भी अधिकांश भोजन तो मासयुक्त ही था, और मोहनदास तो मांस खाता ही नहीं था। बिना मांस का भोजन लोग इस तरह से बनाते थे मानो वह मनुष्य के लिये हो ही नहीं। वह एकदम बेस्वाद होता था। फिर उसे अपनी माता जी को दिये गये वचन का बराबर ध्यान रहता था और वह इस बात में बहुत सावधान था कि माँ की अनुपस्थिति में उसे दिया गया वचन भंग न हो। काफी दोडधूप करने के बाद उसे लदन में एक शाकाहारी भोजनालय मिल गया और फिर तो मोहनदास न शाकाहार पर ही अध्ययन करना आरम्भ कर दिया। उन दिनों से ही लदन में लोग माताहार के बारे में शरा करने लगे थे और शाकाहार पर खूब चिन्तन मनन होता था। मोहनदास इस तरह के एक समूह में सामिल हो गया और फिर तो शाकाहार का वह इतना उन्माही प्रचारक बन गया कि लोग कहते थे कि यह पागल ही हो जायगा। इस प्रकार से भोजन की बढिनाइयों ने मोहनदास को एक नये विषय के अध्ययन की ओर उन्मुख कर दिया। बढिनाइयों को ही अध्ययन का विषय बनाने की मोहनदास की इन आदत ने ही उसे महात्मा गांधी बनाया।

राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति दृढनिष्ठ

लदन के माताघरण ने मोहन को बचावोद्य कर दिया। उसे वहाँ का रहन रहन व पढ़नावा आदि इतना अच्छा लगने लगा कि उसने तय कर लिया कि 'अंग्रेज बनकर ही जीना' अच्छा होगा। उसने पढ़ावे में खासकर उनकी नकल करना आरम्भ कर दिया और दिनरान 'अंग्रेज बनने' की फिक्र करने लगा। यही हालत हमारे उन युवकों की आज भी होती है जो विदेशों में अध्ययन के लिये जाते हैं। किन्तु शीघ्र ही मोहनदास ने केवल तीन ही माह के अनुभव से सीख लिया। वे आज के युवक इस तरह से सीखने में अत तक अभिमर्ग रहते हैं। पहले पहल मोहन ने जाते ही अच्छी पोशाक और टॉप खरीद लिया था और यूरोप की भाषा फ्रेंच तथा बायोलॉजिकल साइन्स सीखना आरम्भ कर दिया था। वे दाते उन दिनों लदन के उच्च पढ लिखे समाज में प्रवेश के लिये आवश्यक होती थी। किन्तु तीन माह के बाद ही उसे लगा कि उसे 'अपने ही तरीके से' रहना चाहिये और वह फिर लहरे अध्ययन में डूब गया और मादगी से रहने लगा। उसने फिर नौ घाय पीना तक छोड दिया और स्वयं ही अपना भोजन भी बनाने लगा। इस समय मोहनदास का साप्ताहिक खर्च लगभग एक शीनिंग के बराबर था।

खोखली इज्जत की शिक्षा :

६ नवम्बर १८८८ को मोहनदास ने प्रवेश के लिये निर्धारित प्रतिज्ञापत्र भरकर और दो कैंडिडेटों से इनर टेम्पल की 'इज्जतदार कम्प्यूनिटी' के सम्मानित सदस्य के लिये आवश्यक योग्यता के स्थितिवा प्रमाणपत्र लेकर इनर टेम्पल में भर्ती हो गया। इसमें कई बातें बडी दिलचस्प थी। दो चर्चे ऐसी थी जिनकी पूर्ति

करना आवश्यक होता था। एक तो यह कि भर्ती होने वाले को एक तिमाही में होने-वाली लगभग २४ दावतों में से कम से कम ६ दावतें खानी आवश्यक होती थी। दावतें याने सामुहिक भोजन जो कि शराब, मांस आदि की होती थी। चार चार के समूह को इसमें दो बड़ी दोतले शराब परसी जाती थी और यह प्रतिष्ठित जन की दावत मानी जाती थी। मोहनदास तो कभी भी किसी दावत में सामिल नहीं हो सकता था किन्तु शर्त की पूर्ति भी आवश्यक थी। अतः वह जाता और फिर बिना कुछ खाये यो ही सज्जे उठने पर उठकर आ जाता। बाद को उसने उसमें शाकाहारी भोजन परसने की मांग की जो मान ली गई। इस प्रकार से मोहनदास के कारण इतर टेम्पल में भी शाकाहार का प्रवेश हो गया। मोहनदास गांधी बनने के बाद भी नहीं समझ सका कि आखिर वैरिस्टर बनने के लिये इस प्रकार की दावतों की शर्त की पूर्ति अनिवार्य क्यों मानी जाती थी। पर शायद यह उच्च समाज का 'एट्रिकेट' रहा हो जैसा कि कई बार हम आज के भारत के तयावधि उच्च समाज में भी कुछ इसी तरह का देखते हैं। आखिर हमने भी तो अंग्रेजों से ही अपनी वर्तमान संस्कृति उधार ली है न। आज भी हमारे बड़े-बड़े शहरों में भी इस तरह के समूह हैं जिन्हें 'क्लब' कहा जाता है। इस दावत के अलावा दूसरी तो स्वाभाविक शर्त थी कि इस परीक्षा में पास होना आवश्यक था जिसमें सभी होते ही थे।

यही शिक्षा-दर्शन हमारे पल्ले पड़ा है :

यह परीक्षा कोई जरा भी कठिन नहीं थी। इसमें रोमन कानून और सामान्य कानून इस तरह के दो मुख्य विषय थे और साल में चार बार परीक्षा होती थी। किन्तु यही कोई भी छात्र न तो पुस्तक ही खरीदता न गंभीरता से पढ़ता ही। 'सरल नोट्स' खूब रहते थे और छात्रों को वे 'सट्रज उपलब्ध भी करा दिये' जाते थे। उनके बस पर कोई भी छात्र बस एव या दो माह में मेहनत करके अच्छे नम्बरों से पास हो सकता था। हर छात्र को रोमन कानून में ९० प्रतिशत और सामान्य कानून में ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते थे। अन्य छात्रों के लिये तो यह बहुत ही सरल बात होती थी जैसे कि आज हमारे देश की सभी परीक्षाएँ हो गई हैं क्योंकि इतर टेम्पल की सरल नोट्स की यही प्रथा तो हमारी परीक्षा पद्धति की भी जान है किन्तु मोहनदास के लिये तो यह संवमुख पड़ाई का काम था और वह गहरी पड़ाई में जुट गया। उतने पुस्तकें खरीद ली और अध्ययन करने लगा। बाकी छात्रों को तो यो भी काफी समय फालतू मिल जाता था जिसे वे गुप्ते सगल में बिताते थे। पर मोहन ने इस समय का अन्य उपयोग किया। उनकी अंग्रेजी बमजोर थी और फिर एव अंग्रेज देश के लिये तो वह जोर भी बमजोर थी। इसलिये मोहन ने यह बमजोरी दूर करने के लिये सदन की मैट्रिश परीक्षा पास करने का निश्चय कर लिया। दूसरे मैट्रिश पढ़नी अनिवार्य थी और वैसे ही फेंच भी। मोहन ने तब एक प्रायवेट कक्षा में प्रवेश ले लिया।

यह परीक्षा हर छठ माह होती थी और मोहन के पास तो बचन ५ हो भाह बचे थे। ,बन्तु उसन अपना टाइम टबुल तय कर लिया और वैरिस्टरी के साथ साथ मैट्रिक परीक्षा को भी तैयारी करने लगा। किन्तु फिर भी वह पहली परीक्षा में मैट्रिक में फल हो गया। पर मोहन निराश नहीं हुआ और और भी कठिन मेहनत में लग गया। उसन रहन सहन और भी सरत कर दिया और दो कमरों के बजाय एक ही कमरे में रहन लगा। खान का खर्च भी अब उसन कम कर दिया और अब उसका खर्च केवल १ सिंसिंग ३ पेंस पर आ गया। उस अपन बड़ भाह लहमादास का भी बराबर ध्यान रहता था जो कि उसक पत्र पाते ही उनके लिय खूब भज देता था। इस प्रकार ॥ जून १८९० में उसन लंदन की मैट्रिक परीक्षा पास कर ली। वह कानून की पढ़ाई तो कर ही रहा था और २२ माल की उम्र में वह १० जून १८९१ को वैरिस्टरी की परीक्षा में भी पास हो गया। ११ जून का उसे हार्डवोट के वकीलो की सूची में भरती कर लिया गया और १२ जून को फिर वह सीधे भारत अपन घर के लिये चले दिया। परीक्षा पास करने के बाद एक दिन भी वह बितायत में नहीं रहा।

ब्रिटिश-शिक्षा में भारत का स्थान

इस प्रकार ॥ सन् १८८८ से सन् १८९१ तक तीन साल मोहनदास लंदन में रहा। वहाँ उसन रोमन कानून के साथ साथ सामान्य ब्रिटिश कानून का भी अध्ययन किया। रोमन कानून का उसका ज्ञान बाद की दक्षिण आफ्रिका में वहाँ के कानून को समझने में उसके लिये मददगार हुआ। यह आश्चर्य की ही बात है कि यद्यपि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा और महत्व का भाग था किन्तु इतर दक्षिण की जैसा प्रमुख ब्रिटिश सत्त्वा में भारतीय कानून के अध्ययन की कोई भी स्थान नहीं था। इंग्लिश वैरिस्टर बनने के बाद भी मोहनदास का भारतीय कानून की कोई जानकारी नहीं थी और बाद की फिर वैरिस्टर मोहनदास करने चन्द पाघी के भारतीय अदासतो के लिये एक मुकदमा लिखना तक नहीं आया। सम्भव में आकर मोहनदास न बवासत आरम्भ की पर वह सफल नहीं हो सका।

सीखने के अवसरों की कमी नहीं :

लंदन के अपन तीन साल के प्रवास को मोहनदास न अत्यन्त लाभकारी बनाने का पूरा प्रयास किया। यह अय भारतीय विद्यार्थियों की तरह केवल दावतें खान और गर्म लगान में ही नहीं लगा रहा। ब्रिटन में विचार स्वातन्त्र्य की जो हवा मोहनदास को मिली उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। वहाँ उन दिनों सारा ही राष्ट्र मानो एक चेतना फिरता विश्व विद्यालय ही बन गया था और आए दिन देशमें घासकर लंदन में अनेक विद्वान् किसी न किसी विषय पर भाषण करते रहते थे। मंत्रमुग्ध के जैसा विद्वान् के भाषण में तो उपस्थित हजारों तक होती थी यद्यपि

माहूनदास का शर्मिलापन व सकोची स्वभाव तो बना रहा किन्तु इस विचार प्रवाह का असर उस पर पड़ा ही। फ्रेन्च चूँकि यूरोप की भाषा थी इसलिये उसने पहले वह पढ़ी। पहले पहल तो उसने नाच भी सीखा और अनेक प्रकार की अंग्रेजी पोशाकों पर भी रूपया बरबाद किया। पर जल्दी ही वह इस सबसे ऊब गया और अपने स्कूल के अध्ययन के साथ साथ वह समाज के अध्ययन में भी लग गया। शाक 'हारशास्त्र' पर तो, जैसा पहले कहा गया है, वह इतना उत्साही प्रचारक ही बन गया कि लग उसे पागल भी कहते थे। कुछ मित्रों की प्रेरणा से माहूनदास का परिचय वहाँ पर थियोसोफिस्ट लागो से हुआ और इसके माध्यम से उस गीता का परिचय मिला। उसने सर आर्नाल्ड के अनुवाद 'दि सांग सेलेस्टियल' (The song Celestial) के माध्यम से गीता पढ़ी। फिर उसने आर्नाल्ड की ही 'साइट आफ एशिया' (Light of Asia) पढ़ी और उन्ही मित्रों ने उसे फिर 'थियोसोफी की सस्थापक' श्रीमती ब्लवाट्स्की (M. Blavatsky) और एनी वसेन्ट से परिचित भी करा दिया। श्रीमती ब्लवाट्स्की की पुस्तक की टु थियोसोफी (Key to Theosophy) ने मोहनदास को हिन्दू धर्म के अध्ययन की प्रेरणा दी। इन मित्रों ने मोहनदास को थियोसोफिस्ट बन जाने की भी सलाह दी किन्तु मोहनदास ने यह कह कर कि 'मेरे ही धर्म का मेरा अध्ययन अभी अधूरा है इसलिये अन्य किसी धर्म में सम्मिल होना मेरे लिये उचित नहीं है' उसने उनकी बात नहीं मानी। इसी बीच शाकाहारी भोजनालय में उसकी भेट एक उत्साही ईसाई सज्जन से हो गई जिसने मोहनदास को बाइबिल पढ़ने की भी सलाह दी। उसने वह भी पढ़ी और नयी पुस्तक (New Testament) ने तो, जैसा कि बाद की गांधी जी ने स्वयं कहा है उसके मन पर गहरा असर डाला। इस प्रकार के अध्ययन ने तब मोहनदास को सत्तार के धर्मों और खामकर अपने हिन्दू धर्म के अध्ययन के लिये और भी गहराई से प्रेरित किया और बाद की महात्मा गांधी का 'सर्व-धर्म-ममभाव' का विचार भी प्रकार के अध्ययन का नतीजा था। धर्मों के इस अध्ययन ने भी मोहनदास को यह बता दिया, कि 'यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को सही प्रकार से समझ कर उस पर ईमानदारी से चले तो फिर उसके मन में सत्तार के सभी धर्मों की मौलिक एकता सरलता से बैठ जायेगी।' हम अपने धर्म को श्रेष्ठ या हीन और दूसरे के धर्म को कुछ हीन या श्रेष्ठ इसलिये मान बैठते हैं क्योंकि हमें असल में अपन ही धर्म का सही ज्ञान नहीं होता है।

हंस-विवेक आवश्यक :

सदन में रहकर मोहनदास को उन दिनों ब्रिटन में चल रही नास्तिकवाद की जड़दस्त धारा से भी परिचय हुआ। उन दिना ब्रिटन में प्रख्यात ब्रिटिश दार्शनिक श्रेण्डले और उसके नास्तिकवाद का भारी बोलबाला था और गांधी ने उस तरह के भाषण भी खूब सुने। किन्तु उस पर उस दशन का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर

भी ब्रैडले के लिये उसके मन में बहुत आदर बना और वह ब्रैडले को मृत्यु पर उसके अंतिम सत्कार में भी सामिल हुआ।

१८९० के साप में माहनदास सात दिन के लिये पेरिस भी रहा। उन दिनों वहाँ एक बड़ी प्रदर्शनी लग रही थी। पेरिस जैसे शहर में भी मोहनदास पैदल ही घूमा और उसने सात दिन में लगभग मारा शहर घूम डाला। वहाँ भी वह एक पाकाहारी भोजनालय में ही रहा।

इस प्रकार से तीन साल सदन में रहकर मोहनदास २२ जून १८९१ को पुनः अपनी मातृभूमि पर आ गया। वहाँ आते ही वह बम्बई में बसावत करने के लिये गया किन्तु सफल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वैचारिक उत्थान रही किन्तु शीघ्र ही गांधी परिवार के एक मित्र ने, जो कि दक्षिण आफ्रिका में रहते थे, अपने किसी मुकदमे की परखी के लिये माहनदास को दक्षिण आफ्रिका आने के लिये राजी कर लिया और माहनदास भारत का 'राष्ट्रपिता' और विश्व का 'महात्मा गांधी' बनने की राह पर, यद्यपि उस समय माहनदास को भी यह सब कुछ भी पता नहीं था कि वह क्या बनने जा रहा है, चल पड़ा। उसके बाद की कहानी तो अब छात्र लोग स्वयं ही पढ़ें।

सामान्य से महान् :

गांधी जी के इस छात्र जीवन काल से पता लगता ही है कि वे बचपन में जैसे कमजोर या दुर्बल छात्र नहीं थे जैसा कि उनकी आत्मकथा पढ़ने से लोगों को लगता है। यह ठीक है कि वे सामान्य छात्र थे, यानि कोई अद्भुत प्रतिभावाली छात्र नहीं रहे किन्तु निष्ठावान् अध्ययनशील और नित्यसत्य थे। और किसी भी छात्र में ये गुण होना अपने आप में एक ऊँची प्रतिभा का आधार होता है। ये गुण उस प्रतिभा के बीज होते हैं जो बाद की समय पाकर पनपते हैं उस प्रतिभा के नहीं जो कि पहले पहल एकाएक बमक कर फिर या तो सामान्य स्तर पर आ जाती है या फिर भस्म हो 'समाज-विरोधी' या 'समाज-निरपेक्ष' निरे निमी स्वार्थ की भूति में ही लग जाती है। इस तरह की प्रतिभा समाज के लिये किसी भी काम की नहीं होती। प्रतिभा हो और मानव सेवा की निष्ठा भी हो तो यह दुर्लभ बात है जो कि बचपन से ही गांधी जी में थी।

रामेश्वर ब्याल दुबे

विश्व हिन्दी सम्मेलन

विश्व की भाषाओं में हिन्दीका अपना एक विशेष स्थान है। बोलनेवाले लोगों की संख्या की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में हिन्दीका स्थान तीसरा है। हिन्दीका साहित्य, उसकी साहित्य-परम्परा कम महत्व की नहीं है। दुर्भाग्य से भारत डेढ़ सौ वर्ष तक पराधीन रहा, इसलिये एक हिन्दी हो गया, भारत की सभी भाषाओं की उपेक्षा होती रही। परिणाम स्वरूप जितनी उन्नति हिन्दी को और अन्य भाषाओं को कर लेनी चाहिये थी, नहीं कर सकी। फिर भी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें अपनी प्रबल जीवनी शक्ति के बलपर न बेकाय जीवित रही, बरन् मघासक्ति उन्नति भी करती रही।

सीमाय से भारत स्वतन्त्र हुआ और स्वतन्त्र भारत की संविधान सभा ने एक मत से देवनागरी में लिखी जाने वाली हिन्दी को 'राजभाषा' स्वीकार किया। किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि सदियों से हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूपमें भारत की सेवा करती आ रही है। सन्तों का उसे आशीर्वाद मिला और जनता का उसे समर्थन, इसलिये, मान्यता भले अब मिली हो, हिन्दी, भारत की राष्ट्रभाषा बहुत पहले से बनी चली आ रही है।

भारत के बाहर भी, जैसे मॉरीशस, फिजी, सुरिनाम, दक्षिण अफ्रिका, पूर्व अफ्रिका, ट्रिनिडाड आदि-आदि देशों में, जहाँ भारत के मूल निवासियों की संख्या लाखों में है, हिन्दी का व्यापक प्रचार है।

यों पहले से ही विश्व के अनेक देशों में हिन्दी का विधिवत अध्ययन चल रहा था, किन्तु इधर भारत में हिन्दी को राजभाषा पद मिलने के पश्चात् अधिकांश विदेशों में हिन्दी के प्रति विशेष रचि दिखाई जा रही है। आज ससार के ९३ विश्व-विद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन को समुचित व्यवस्था है।

भारत की सस्कृति और उसका जीवन-दर्शन इतना उदात्त, इतना उच्च आशय प्रेरित रहे हैं कि उसके कारण विश्व भर में यह राष्ट्र आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत ने अति प्राचीन काल से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोष किया है। विश्व-वन्धुत्व की भावना भारतीय सस्कृति का मूल धारा है। इसमें निहित समदर्शिता की भावना इतनी तीव्र और इतनी व्यापक है कि वह सदा अपने घर, परिवार, प्रान्त और देश की सीमाओं का अनिग्रहण करती हुई वसुधा पर के प्राणियों को अपने क़ोड में समेट लेना चाहता है। वेद तथा बुद्ध के पास ४ लेकर आधुनिक गांधी-युग तक भारतने सदा ही विश्व शान्ति और विश्व-वन्धुत्व की भावना का हो आग्रह रखा है।

बबीन्द्र रबीन्द्र ने इसी भव्य भाव को अपनी एक रचना में अंकित किया था —

“एसो हे आर्य, एसो अनार्य, हिन्दु मुसलमान
 एसो एसो आज तुमि इंगराज एसो ख्रिस्तान।
 एसो ब्राह्मण, सुखि करि मन, धरो हात सजाधार —
 एसो हे पतित, करो अपनीत सब अपमान भार।
 भार अमियेक एसो एसो खरा, मंगलघट हृयेरान भरा
 सधार-भरसो-पवित्र-करा तीर्य भीरे — ’
 आज भारतेर महामानवेर सागर तीरे।’

हे आर्य आओ, हे अनार्य आओ, हिन्दू मुसलमान सब आओ। आओ आओ अयेज तुम भी आओ। ईसाइयों सुम्हारा भी स्वागत है। ब्राम्हणी आओ, मन पवित्रकर सब के हाथ पकड़ी। शूद्रगण आओ, अपमान से सब भार को उतार दो। भारत माँ ॥ अमियेक हेतु प्रकाशवन्त हो आओ। सबके स्पर्श से पवित्र किये गये तीर्य जल ॥ मंगलघट अभी भरा नहीं गया है।

वैदिक काल से लेकर बहुत बाद तक मानव मात्र के बीच एक सूत्रता का निर्माण-कार्य सस्कृत भाषा द्वारा होता रहा। अपनी लोकप्रियता द्वारा सस्कृत ने भारत के पड़ोसी देशा— सवा, जावा, सुमात्रा, बालि कम्बोज आदि को एक सूत्र में बाध रखा था। सस्कृत भाषा के माध्यम से ही भारतीय सस्कृति का दिव्य सन्दर्भ विदेशों में पहुँचा था और आज भी पहुँच रहा है।

आज की दस्तो हुई परिस्थितियों में भारत की सामूहिक मूल्यो की अभिव्यक्ति का उत्तरदायित्व अब भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी को उठाना है। वह जिस रूप में और जिस माथा में इस उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकेगी, वह अपने

उद्देश्य में उत्तरी ही मकसद होगी। इस दृष्टि से हिन्दी भारतीय एकात्मता का माध्यम तो बनेगी ही, विश्व की एकता तथा शान्ति के सन्देश-वाहक के रूप में विश्व की प्रमुख भाषाओं में अपना उचित स्थान प्राप्त करेगी।

इही दृष्टि का ध्यान में रखते हुए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, जनवरी ७५ में नागपुर में एक 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' का आयोजन करने जा रही है। विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सन्दर्भ में हिन्दी की उपलब्धियाँ एवं सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श करना है कि कैसे वह आज की परिस्थिति में, जब सभी राष्ट्राँ को अनिवार्यतः एक विश्व और एक मानव-परिवार के लक्ष्य की ओर चलना है, मशरूफ़ एवं उपयोगी साधन बन सकती है।

इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये बार्का सभ्यता में प्रतिनिधि विदेशों से आवेंगे। रूस, जापान, इंग्लैण्ड, मयुक्कन राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, जेकोस्लावेकिया आदि देशों के हिन्दी विद्वानों की आमन्त्रित किया जा रहा है। यूगोस्लाव और पो ई एन जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी प्रायोजना की जा रही है कि वे अपने प्रतिनिधि और दर्शक इस सम्मेलन में भेजें।

सम्मेलन का अध्यक्षता मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिशसगर रामगुलाम करेंगे और सम्मेलन का उद्घाटन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिराजी करेंगी।

यह सम्मेलन चार दिन चलेगा।

विश्व हिन्दी सम्मेलन की विविध प्रवृत्तियों के अन्तर्गत नागरा-लिपि की एक प्रदर्शनी होगी जिसमें अन्य बातों के अलावा भारत के महान दार्शनिक एवं सत आचार्य श्री विनोबाके, एक लिपि के माध्यम से राष्ट्रीय एकात्मकता के पाय का, प्रस्तुतीकरण होगा। भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को अभिव्यक्त करने के हेतु भी एक विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

अन्य कार्यक्रमों में विश्व हिन्दी 'स्मारिका' का प्रकाशन, अन्तर-भाषी परिसम्वाद, कवि-सम्मेलन, देश विदेश के अहिन्दी भाषी हिन्दी-सेवियों का सम्मान, सेवाग्राम में गांधी-जुटी का दर्शन, विनोबाजी के आश्रम की यात्रा, हिन्दीनगर (वर्धा) में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की भेंट तथा वहाँ सत तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण तथा रामलीला, भारतीय संगीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समावेश होगा। सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धि के रूप में एक 'विश्व हिन्दी विद्यापीठ' की स्थापना की कल्पना है, जहाँ देश विदेश के लोग अध्ययन अनुसंधान के लिए आ सकेंगे।

सौभाग्य की बात है कि इस विश्व हिन्दी सम्मेलन की कल्पना और योजना का सवन स्तरोत्तर हुआ है। भारत ही नहीं, विदेशों से भी बड़े ही उत्साहवर्धक पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने, जिसके क्षेत्र (नागपुर) में यह सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, पाँच लाख रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया है और अनेक प्रकार की सुविधायें सरकार देने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री वसन्तराव नाईक सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष रहेंगे। वित्तमंत्री मधुकरराव चौधरी कार्याध्यक्ष हैं और प्रसिद्ध माहित्र्यकार श्री अनन्त गोपाल शेवडे सम्मेलन महासचिव हैं और वर्धा समिति के मंत्री श्री शंकरराव साठे जो महासचिव (संगठन) हैं।

भारतीय राष्ट्र जीवन के शाश्वत आदर्श हैं— श्रेम, सेवा, विश्व बन्धुत्व और विश्व शान्ति। यह आदर्श, 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' के आयोजन के भी प्रेरणा-विन्दु होंगे।

आशा यह की जा रही है कि भारत के सभी क्षेत्रों और प्रान्तोंके व्यक्तियों से, केन्द्राप सरकार और अन्य राज्य सरकारों से, समूहों से, व्यापक जनता से सम्मेलन की हार्दिक सहयोग प्राप्त होगा और विश्व हिन्दी सम्मेलन हिन्दी का एक महान उत्सव सिद्ध होगा।

“ भविष्यको बनानेमें सहायता देनेवाले व्यक्ति वे होंगे, जो आध्यात्मिक विकासको नियतिके रूपमें देखेंगे तथा इसलिए इसको मातृवताकी महान आवश्यकता मानेंगे वे किसी विद्वान्त तथा आकार विशेषसे अपेक्षित उदासीन होंगे तथा वे मानवको विद्वान्तो तथा आकारोंका सहाय लेनेके लिए छोड़ देंगे। जिनके प्रति मानव प्राकृतिक रूपसे खिंचता रहा है, वे इस आध्यात्मिक परिवर्तनमें निष्ठाको ही अनिवार्य मानेंगे। वे विशेषतया यह सोचनेकी गलती नहीं करेंगे कि यह परिवर्तन अभीनो तथा बाहरी सस्यानोंके परिणामस्वरूप आ सकता है। वे पूर्वकी उस आन्तरिक विचारधाराको अंगीकार करेंगे, जो व्यक्तिको उसकी नियति तथा उसमें निहित मोक्षके रहस्यको जाननेकी प्रेरणा देती है।

—श्री अरविन्द

गोविन्द भाई रावल :

सच ही क्या हमारे नेता इसके लिए तैयार हैं :

[श्री गोविन्द भाई रावल गुजरात नयी तालीम संघ के अध्यक्ष और एक अनुभवी शिक्षक हैं। उनका यह विचारोत्तेजक लेख, आशा है शिक्षकों व छात्रों को भी चिन्तन के लिये प्रेरित करेगा।]

शिक्षा का आप्त कर्म क्या है ? मानव जाति की समस्याओं का हल निकालना, यह उत्तर सहज ही मिलेगा। किन्तु आज क्या स्थिति है ? क्या सबकुछ हमारी शिक्षा हमारी समस्याओं का हल कर सक रही है ? या वह स्वयं ही समस्या बन गई है या बना दी गई है। आज तो इससे छात्र, शिक्षक, अभिभावक, प्रशासक, सभी परेशान हैं। सरकार की भी आँखें खुल रही हैं। लगता है अब तो इस पर उसी तरह किसी का कोई काबू नहीं रह गया जैसे कि छूटे हुये तीर पर। परीक्षाओं में खुले आम चोरी, पेपर लगते ही छात्र बाहर आते हैं और फिर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। और अब तो परीक्षा काल आते ही वे तोड़फोड़ युक्त आन्दोलन में ही मग जाते हैं। तो न रहेगा बाँस न दजेगी बाघूरी।

शिक्षा आयोगों का क्या हुआ :

सरकार ने कई तरह के शिक्षा आयोग कायम किये, उन्होंने भारी भारी पोये रिपोर्ट्स के दिये। सबने यही कहा कि शिक्षा का तत्काल सुधार होना चाहिये। किन्तु इनकी सिफारिशोंका क्या हुआ। सरकार को भी नहीं मालूम कि क्या हुआ। सरकार की छलनी में वे भी छन गये। लगता है कि मनुष्य अभी भी अपनी आदिम अवस्था में ही है और अपनी भूलों से भी कुछ नहीं सीखना चाहता। लातों के देव बातों से नहीं मानते सरकार शायद इसी सिद्धान्त पर विश्वास करती है।

शिक्षा में परिवर्तन के लिये कोई भी तैयार नहीं :

क्या इस स्थिति का कोई हल है ? लगता है किसी की नीयत असल में हल करने की है ही नहीं। आमूल ज्ञान्ति के लिय आज कोई तैयार दोखता नहीं। न छात्र, न शिक्षक, न अभिभावक, न प्रशासक और न सरकार ही। प्रत्येक का एक न एक स्थापित हित है जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। जब बिना श्रम के हराम को खाने को मिल जाय तो फिर कोई मेहनत क्यों करे। इसलिये

फिर इस तरह की शिक्षा से भी क्या लाभ जो थम करना सिखाये। हालांकि सभी कह रही हैं पर यह सच झूठ है। जो थमिक है वह तो शिक्षित नहीं। वह शिक्षित होना वही शिक्षा को बदलना। बाकी जा शिक्षित है वह थमिक नहीं। तो वह शिक्षा को थममूसव क्या बनाये? यदि सरकार और उसके नेताओं की मन्ता सच ही शिक्षा में कोई आमूल परिवर्तन करने की हांती तो फिर राष्ट्रपति से लेकर साधारण व्यक्ति तक जब बारबार परिवर्तन की रट लगाये हैं तब परिवर्तन होता क्या नहीं? सरकार और जो बातें उसके हित में मानें उसकी सत्ता बनाये रखने के लिये आवश्यक है वे तो तुरन्त कर डालती है। तब फिर इस शिक्षा में परिवर्तन के लिये सरकार का किसने रोका है?

जयप्रकाश जी का आवाहन :

अभी अभी श्री जयप्रकाश जी ने देश के छात्रा का आवाहन किया है कि वे कम से कम एक साल के निय स्कूल कालज छाड़ दें और शिक्षा में परिवर्तन के काममें लगे। श्री जयप्रकाश जी तो देश के नेता हैं और बड़े आदमी हैं किन्तु मेरे जैसा एक छात्रा सा शिक्षक भी आज सचमुच यही अनुभव करता है कि यदि देश की सभी शिक्षण संस्थाओं को साल भर के लिये बंद कर दिया जाय तो क्या हानि है। मेरा भी सरकार और शिक्षा मन्त्रालय से अनुरोध है कि वे साल भर के लिये सभी स्कूलों, कॉलेजों में तालाबंदी घोषित कर दें और तब देखें कि देश पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। आज असल में यह सवाल विचारणीय हो गया है कि हमारे देश में आज जो शिक्षा चल रही है या चलाई जा रही है उसकी आवश्यकता किसे है? वह किसकी आवश्यकताओं का पूरा करती है? आज के सभी शिक्षक तो बराबरी के शिकार हैं फिर यह शिक्षा किसलिये है। इस पर कोई तो सोचे। गांधी जीने बहुत पहले से ही कार्यपरक शिक्षा की बात कही थी तो सरकार व उसके नेताओं ने कहना आरम्भ कर दिया कि गांधी जी की बात पुराने युग की बात है। किन्तु अब फिर से 'यकं एक्सी-पीरियेंस' आगे की बात कहो जा रही है। क्या कोठारी कर्मचारी का कोई जिम्मेदार मद्दत या सरकार ही यह बनायगी कि यह कार्यनुभव गांधी जी की कार्य परक शिक्षा के विचार से किन अर्थ में आज की बात है? पर हम गांधी को जब में भी डाल दें तो भी पश्चिमी आयेने से भी देखें तो क्या बीखता है। वहाँ पर यह 'जाव ओरियन्टेड' शिक्षा के नाम से कई सालों से प्रयोग हो रहा है। उसके क्या नतीज है। सरकार ने हमारे यही भी टक्काबल विभाग आरम्भ किये हैं और अनक प्रकार की संस्थाओं को जन्म देकर तरह तरह के पाठ्यक्रम बनाये हैं। उनमें से निचले हुये कोई एक भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने स्वयं का कोई घटा आरम्भ किया हो और सरकार या प्रावेपट नौकरी के लिये वह भवता न हो। किन्तु वहाँ किसकी?

जिस देश की सरकार हो नागरिकों को एक रुपये का टिकट खर्च करके सड़पति बनाने के लिये कहती हो उस देश का नागरिक

फिर मेहनत की शिक्षा क्यों ले ? जिस देश की सरकार यह तर्क देती हो कि शराब से उसको आमदनी होती है तो फिर लोग पब लिख कर क्या करें ? वे भी फिर शराब ही न बेचे । हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश को इस तरह की मूखवूझ हीन सरकार मिली है । आज न तो सरकार ही श्रममूलक समाज में रुचि लेती है न देश के ही नागरिक लेते हैं । सभी हुराम की बर्माई, मुणन की बर्माई पर गुनछरें उड़ाना चाहते हैं । जब तक देश में श्रम की प्रतिष्ठा कायम नहीं की जाती तब तक इस बीमारी का क्या कोई हल है ? पर यह प्रतिष्ठा श्रम का दिने कर्म ।

यद् यद् आचरति श्रेष्ठ

सभी समाजों में साम समाज के नेताओं का अपना आदर्श मानते हैं । आज के हमारे नेता भी आज देश के लिये आदर्श मान जाते हैं । किन्तु जब ये ही नेता श्रममूलक शिक्षा की बात करने हैं तो भारत सरकार के पहले के शिक्षामंत्री श्री डा आर बी के राव के शब्दोंमें यह हमारा के बातकों के लिये है अपने बालकों के लिये तो उनके बजटस है ही । कम होग तो उनकी सख्या बढ़ाई जा ही रही है । यह याद रखना चाहिय कि आज यदि देश की बुरी हालत हुई है तो उसका कारण और कुछ नहीं हमारे नेताओं की चरित्र हीनता और पाखंड है । यदि लोग इस बात का समझ जाय तो फिर वे नेताओं के पीछ चलन के बजाय स्वय की शक्ति का ही भरोसा करें । किन्तु जनताको स्वय अपनी शक्ति पर ही भरोसा करना है यह सीख किमने उसे दी है ? सरकार ने तो 'कल्याणराज' का मारा दिया है और इस नाम पर उसकी दखल अब व्यक्ति की रसोई तक में हो गई है । तब फिर इस तरह से करोड़ों जनो का भार उठानवाली, उठान का नाटक रचनेवाली सरकार क्या अधिक दिन तक टिक सकती है ? सरकार बल सम्पन्न हो जाय किन्तु क्या इस तरह का समाज जो बस सरकार पर ही निर्भर हो, कितन दिन टिकेगा, यह विचार की बात है ।

उद्धरेत् आत्मनात्मानम्

इसलिय यदि मध्यमवर्ग देश की शिक्षा में कोई सार्थक परिवर्तन करना ही हो तो उसमें इस बात की व्यवस्था पहले करनी होगी कि लोग आत्म-निर्भर बन सके । लोग यह समझ सकें कि उनका उद्धार कोई सरकार नहीं वे स्वय ही करेंगे । यदि बुनियादी तौर पर यह नीति स्वीकार कर ली जाय तो फिर शिक्षा में परिवर्तन का सवाल भी हल किया जा सकता है । तब फिर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था करनी होगी कि प्राथमिक से लेकर दसवी तक की सर्व सामान्य जिम्मेदारी तो सरकार ले और इस दसवें दर्जे तक इस तरह की शिक्षा दी जाय कि तब तक बालक कोई न कोई हुनर सीख जाय, उसे मालूम हो जाय कि उसकी असल रुचि किस चीज में है । उसे अपना मार्ग स्वय तय करन की चेतना उसमें आ सके । इस दस साल के शिक्षा काल में छात्रको तरह तरह के अनुभव से होकर जान देना होगा । यदि इतना कर लिया

जाय तो माना आधा युद्ध तो जीत ही लिया। फिर आग की शिक्षा का ढाँचा बनाना सहज हो जायेगा।

खेत और फैक्ट्री शिक्षण संस्थायें बनें :

तब आग की शिक्षा के लिये पहला काम तो यह किया जाय कि हर खेत का, जा कि एक अनुकूल स्तर का हो जैसा कि कम से कम १०० एकर का हो, और फैक्ट्री का कहा जाय कि वे अनिवार्यतः एक 'एप्रेंटिस' विभाग बनाय और उसमें सीखने वाले को सीखने के काम में रोटरी खेत्त के लायक जीवन वृत्ति दे दें। यह छात्र की मेट्रिक के बच्चे होंगे। फिर इस शिक्षा को पूरा करने के बाद या तो छात्र अपने खेत या फैक्ट्री पर जाता जायेगा या फिर उसी में भी काम पर लगा दिया जा सकता है। इस प्रकार से हम युवका का सामाजिक और काम दाना ही दे सकेंगे। हाँ इनमें सरकार का इतना करना होगा कि इस तरह के काम या फैक्ट्री को वह उदारता से आर्थिक मदद वज के रूप में करेंगे। क्या इनकी शिक्षा का नया मोड़ नहीं दिया जा सकता है? उच्च शिक्षा के द्वार सबके लिये खुले हो यह बात मुन्न में तो बहुत है। आवश्यक ही लगती है किन्तु यह भी तो मान लेना होगा कि आज का विप्लव जीवन भी तो इसी विचार के अमल स्वरूप का नहीं जा है। तब फिर इस विचार का त्याग क्या नहीं दिया जाता? यह नहीं है कि जो प्रतिभावान हैं और उनका आग पढ़ना उनके और समाज के लिये आवश्यक हो उनके लिये यह हो पर सभी इस धर्म में क्या रहे। इसमें तो परित्याग और बर्पत्य के सिवाय और कुछ भी तो होय मान वाला नहीं है।

उच्च शिक्षा का धर्म न पाला जाय

यह सब है कि देश की तरक्की के लिये हमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी ही चाहिये किन्तु आज हमका भी क्या ढाँचा है। वह तो कोई नवीन ज्ञान हान के बजाय बस मूर्खता का। जाय करके डिग्री प्राप्त करने का माध्यम मात्र बन गई है। असल में तो जिस जीवन के अनुभव से कुछ जिज्ञासा पैदा हुई हो और जो उस अनुभव के प्रयोग के लिये कुछ धोरण करना चाहता है उस ही उच्च शिक्षा की अधिकार दिया जाय। यह हो तो फिर आज के जो अर्थ दौड़ इसके लिये हाती है वह समाप्त होगी। दो साल तक प्रत्यक्ष काम करने के बाद जो अनुभव आय उस पर से उच्च शिक्षा में प्रवेश की व्यवस्था होनी चाहिये। तब तो नितन ही माहमी लाग ही इसमें ज्ञान की सचिप और जा जायगा वे सचमुच ही कुछ करेंगे। जो केवल परिवार की आर्थिक हालात अच्छी है और कोई ह्रास काम करना नहीं चाहते वे ही इस तरह के उच्च शिक्षा का नाम पर चलनवाले किलाम में जाते हैं। इससे न तो उच्च शिक्षा में अध्ययन म लग शिक्षाको का ही विनाश हो पाता है न छात्र का ही। इस तरह की उच्च शिक्षा में तब असल में वही लोग जायेंगे जिन्होंने पहले हायर सेकेंडरी तक किसी उद्योग के

माध्यम से जो शिक्षा पाई है उस पर उस ही किसी उद्योग के बारे में या विषय के बारे में अधिक ज्ञान की जिज्ञासा लगी तो वे ही आगे जायेंगे। इसलिये शिक्षा में उद्योग से ज्ञान की बात नहीं बल्कि उद्योग को ही शिक्षा बनाने की बात सही है। वास्तव में शिक्षा का काम कुछ सिखा देना नहीं है। क्या-क्या चीजें किसी का कुछ सिखा नहीं सकता। तो शिक्षा का तो केवल स्वयं सीखने का वातावरण बना देना माना है।

शाला समाज जीवन के साथ समरस हो :

इसलिये यह आवश्यक है कि देश में सबसे अधिक ध्यान समर्पित उच्च शिक्षा पर नहीं अपितु बुनियादी (यानि हा० स० तक का) शिक्षा पर दान की आवश्यकता है। यही आज की शिक्षा और जीवन की असल बुनियाद है। यदि हम इन दोनों बातों को समाज जीवन के साथ रखकर समरस कर सकें तो इससे न केवल हमारी शिक्षा पद्धति ही पुष्ट होगा अपितु हमारा जीवन भी पुष्ट होगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी सरकार जितना हो सके समर्पण पत उच्च शिक्षा के बारे में मचाती है और जितना धन उसपर खर्च करती है उतना वह बुनियादी शिक्षा पर करती तो देश आज वहाँ का वहाँ पहुँचा होता। हमारी प्राथमिक शालाएँ तो बराबरी हैं और विश्व विद्यालयों पर करोड़ों रुपये खर्च करके उनके लिये आलीशान महल बनाकर एक छद्म निकास की रचना करने में सरकार लगी है। इससे शिक्षा का क्या काम हो रहा है ? विश्व विद्यालयों का आज समाज जीवन से कोई तालुब नहीं। वे समाज पर निरुपेक्ष निगाह में देखते हैं। उनका यह भ्रम है कि वे समाज में अधिक बुद्धिमान और आवश्यक हैं। सरकार भी इस भ्रम को पोषती है। तब इस हालत में बुनियादी शिक्षा कस पड़ेगी ? इसलिये हमारा प्राथमिक शालाएँ भी आज आत्म विश्वास और प्राप्ति का निमित्त वाच्य हैं। समाज में न उनकी कोई प्रतिष्ठा है न समाज उन्हें आवश्यक ही मानता है। उन्हें तब समाज में कोई मतलब नहीं रह गया। समाज पूरे की आरंभ रहा है तो हमारी इन शालाओं का मुह पश्चिम की ओर है। किन्तु इससे लिए इन को दोष नहीं दिया जा सकता। इसका दोष तो सरकार का है जो कि निमित्त ही दृष्टिहीन तरीके से सारा काम करती है।

हम यह याद रखें कि शिक्षा भी एक यज्ञ काय है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है कि प्रजा का जन्म यज्ञ के साथ हुआ था। तो यदि हम शिक्षा रूपी यज्ञ को पालेंगे ही नहीं तो फिर प्रजा का रक्षण पोषण कस होगा ? हम यदि शिक्षा रूपी यज्ञ को पालेंगे तो देश और प्रजा दोनों ही पुष्ट होगी। धर्मो रक्षति रक्षतः।

देवीमाई :

अहिंसा के लिए लोक शिक्षण: मेडलीन सम्मेलन और कराकस विश्व विद्यालय गोष्ठी की रिपोर्ट :

(हमने नयी तालीम के पिछले अंक में लैटिन अमरीका से देवीमाई की एक चिट्ठी दी थी। उसका बाकी भाग यहाँ दिया जा रहा है। आशा है तीसरी दुनिया के एक भागके रूपमें लैटिन अमरीका के अनुभवों से हम भी कुछ सीख सकेंगे।)

जैसे गत रिपोर्ट में कहा गया था कि लैटिन अमरीका में आज सामाजिक-मुक्ति के लिये अहिंसक कार्यवाही के बारे में गहरा चिन्तन-मनन हो रहा है और इसी क्रम में अभी हाल में कोलम्बिया के मेडलीन नगर में गत २७, २८ फरवरी ७४ को लैटिन अमरीका तथा उत्तर अमरीका, भारत, फ्रांस, जर्मन गणराज्य, ब्रिटेन और स्विट्जरलैण्ड सहित २२ देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस प्रकार का एक सम्मेलन पहले भी ७१ की २८ मई से १ जून तक एल जुयेरा में किया गया था। इस सम्मेलन में स्थानात्म, राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान मजदूरों के सघनों, उनके उद्देश्यों और कार्य पद्धतियों, उस संदर्भ में धर्चा की भूमिका और इसके लिये जनता का व्यापक प्रशिक्षण करने की अहिंसक प्रक्रिया पर विचार किया गया था।

अहिंसक प्रक्रिया की कसौटी

आरम्भ में अमराका ने एड गुनिन (Ed Gunin) ने अमरीका में सीजर चेवाज (Cesar Chavez) के नेतृत्व में चलने वाले 'फार्म वर्कर्स यूनियन' नामक संगठन की कार्यविधियों का जिक्र किया और बताया कि आज यह आन्दोलन भी, जो कि केवल समाज के स्वास्थ्य और साक्षरता की जैसी समस्याओं को

लेकर जन जागरण का धाम करता है, सरकारी दमन का विचार हो रहा है। सरकार इतना भी नहीं सहन कर सकती कि लोग इन साधारण बातों में भी अब अपनी आवाज समेटित करें। यही बात उत्तरी मैक्सिका में चर्चा के द्वारा होने वाले लोक शिक्षण कार्य के साथ घट रही है जो कि सहकारी कार्य के आधार पर जनता को जागृत करने का काम कर रहा है। फिर वेनजुयेला के श्री जीन वान लीर्दे (Jean van Lierde) ने वागा में स्व पैट्रिस् लुबुम्बा के नेतृत्व में किये गये सपन अहिंसर आन्दोलन का परिचय देते हुए बताया कि सन १९४६ में वे लोग मानते थे कि वागा में किसी भी अहिंसक क्रिया की मफ़सला के लिये कम से कम ३० साल लगेंगे। सन १९५८ में उन्होंने कायबाही आरम्भ की और इसके तीन साल के भीतर वे मफल हो गए। इससे पता चलता है कि आज के मसार में अहिंसा की शक्तियाँ कितनी कारगर हो गई हैं। जीन ने यह बात खामकर बताई कि “एक बार यदि कोई आदमी किसी अहिंसक आन्दोलन में भाग लेने के बाद फिर किसी हिंसक क्रिया में जाता है तो मानना चाहिए कि विचार पर उसकी पकड़ मजबूत हो नहीं थी।”

शोषण का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

ब्राजिल के श्री प्रो अल्फो सोर्थ गोरी (prot Alfonso Gregory) ने सम्मेलन को मुख्य भाषण दिया और बताया कि सेंटिन अमरीका की समस्या असल में तीसरी दुनिया की ही समस्या है यह मानकर काम करना चाहिये। तीसरी दुनिया में सबत्र ही जनता में अब एक बेहतर जीवन की, यद्यपि बेहतर जीवन की परिभाषा करना अभी बाकी है आकांक्षा पनपी है और इस दुनिया में जो भी विकास हुआ है उसका लाभ असमान रूप से वितरित हुआ है तथा उससे जनसंख्या के एक बहुत ही अल्पमूह (उच्च वर्ग) को ही लाभ मिला है। अनेक ऐतिहासिक कारणों से अब यह प्रक्रिया ‘संस्थात्मक’ बन गई है और लोगों ने इस सामान्य क्रम मान लिया है। किन्तु यह बात याद रखनी होगी कि इस क्षेत्र में आज जो औद्योगिकरण की एक हल लगी है उसका आयाम विकसित देश से भिन्न स्तर पर है। वहाँ पर औद्योगिकरण के बाद ही उसका अनियमित नतीजा नगरीकरण पैदा हुआ है पर यहाँ पर पहले नगरकरण हुआ और बाद में औद्योगिकरण हो रहा है। इससे जनसंख्या का जिस तरह का विखराव तीसरी दुनिया में हुआ है वह अपने में अलग ही स्थिति है। इससे ही वहाँ के जीवन में कुछ इस तरह के व्यवधान पैदा हुए हैं जो कि इन विकसित देशों में नहीं हैं। इसका एक ठोस नतीजा तो यही हुआ है कि ये सारे देश बजाय अपने क्षेत्र के स्पेन और ब्रिटेन के साथ अपनी अस्मिता खोजते रह रहे हैं क्योंकि पहले तो यहाँ सबत्र ही एक अल्पतम (ओलिगार्की) रहो है और फिर उसका स्थान स्थानीय राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग ने ले लिया है। यह बात उन्हें स्पेन और ब्रिटेन जैसे सामतवादी देशों के साथ सहज ही रख देती है। सन् १९५० के बाद जब पेरू और ब्राजिल जैसे देशों ने विदेशी सहायता का द्वार खोला तो फिर इन राष्ट्रीय बुर्जुआवा का गठबन्धन दूसरे

देशों के बुर्जुआओं से हुआ और आज तो हालत यह है कि अनेक तरह के 'संयुक्त उद्योगों' (Joint ventures) के नाम पर ये दोनों ही बुर्जुआ वर्ग, जो कि अपने मूल रूप में जन-विरोधी तो हैं ही, स्थानीय सत्तावर्ग की शक्ति में और भी केन्द्रीकरण करने और जनता पर उसका काबू और भी मजबूत करने में उसकी ही मदद करते हैं। "आज तो तीसरी दुनिया की जनता, पहले जो अपने ही देश के बुर्जुआ-वा के बच्चे में थी इस 'संयुक्त अंतरराष्ट्रीय बुर्जुआदाकि' के काबू में है। अतः इस हालत में यह आवश्यक है कि किसी मुक्ति-आन्दोलन की सफलता के लिये उसमें जारी जनता के साक्षिण होने की स्थिति बने। जब तक आम जनता इस कार्य में भाग नहीं लेती, तब तक यह मुक्ति असम्भव है।

संगठन नहीं संगठित किया

संयुक्त ने फिर विचार के लिये सार्वत्रिक को चुन आठ भागों में बाँट दिया और प्रत्येक भाग के लिए एक समेटो बना दी गई। साथ ही जेम्स एडवर्ड के श्री अडोल्फो पेरैज़ इस्किवेल (Adolfo perez Esquivel) के नेतृत्व में एक सनम्बय समिति भी बना दी गई है। भारत के ग्रामदान पर भी एक समेटो में विचार दिया गया और भारतीय प्रतिनिधि ने उसकी विस्तृत जानकारी दी। इस पर यह कहा गया कि "यद्यपि इस आन्दोलन ने विनोबा के कुशल नेतृत्व में एक बलवत् विद्रोह भू-क्रान्ति के लिए अत्यन्त ही अनुकूल स्थिति बनाने में काफी हद तक सफलता पाई है पर यह स्थानीय भूपतियों और स्थित व्यवस्था के विरुद्ध कोई सक्रिय अहिंसक प्रतिकार संगठित न कर सकने के कारण देश के राजनैतिक जीवन पर कोई असर नहीं डाल सका है। जब तक अहिंसा यथास्थितिवाद के लिये वास्तविक 'खतरा' नहीं बनता तब तक वह कोई भी क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकेगा। यह बात मैक्सिम अमरीका के लिये भी सचक लेने की है और वहाँ अब यह प्रयास करना होगा कि भूमि के बड़े भूजिगी और चर्च के विरुद्ध, जो कि भारत, भूमि छुट्टे बैठे हैं और कई बार तो वे दम्भों के बल पर भी उनकी रक्षा करते हैं, उनकी भड़कीली और खर्चीली व्यवस्था के खिलाफ जनमत जागृत और संगठित करने के लिये कदम उठाया जाय। हममें यह भी आवश्यक होगा कि अब अपने देश की जनता के साथ ही विद्रोही देशों की जनता के भी अपस का जाय कि वह अपने अपने देश में उस संगठित बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष आरम्भ कर दें जो कि तीसरी दुनिया के बुर्जुआओं के साथ मिलकर जनता का दमन करने में दशा स्थितिवादियों का साथ दे रहे हैं। इसके लिये विद्वान पैमाने पर हमलावर आन्दोलन संगठित करने का भी सुझाव दिया गया है। यह काम घामकर स्कूलों, कालेजों, चर्च, गाँवों और छोटे-छोटे ग्रामों में घामकर किया जाना चाहिए जहाँ लघु समूहों का भगटन करना सरल होता है। हमें संगठन बनाने के बजाय संगठित क्रिया की पद्धति की खोज करनी होगी।"

हमारा काम ठोस स्थितियाँ (Concreat Situations) के सम्बन्धित

होना चाहिये और जनता को उसके प्रति जागृत (Conscientise) करना ही हमारा असल काम है ।

कराकस गोष्ठी :

प्रो गिगोरो की बात सम्मेलन ने बहुत ध्यान से सुनी और उस पर सर्व सम्मति स सम्मति भी प्रकट की। इससे पता चलता है कि आज लैटिन अमरीका में अहिंसक प्रक्रिया पर एकमति का वातावरण काफी जागृत है ।

इससे पहले वेनजुएला के कराकसमक नगर के केन्द्रीय विश्व विद्यालय में फादर इस्तेबान (Father Esteban) के प्रयास से अहिंसा पर मित्रों और छात्रों का एक गोष्ठा भी का गई। इसमें विश्व विद्यालय और फालेज के कुल २० प्रतिनिधिया ने भाग लिया। इनमें बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी पहले गांधी, माटिन लूथर किंग या अहिंसा का नाम भी सुना हो। कुछ लोग तो एकदम नये थे और वे इन बातों से एकदम हा बेखबर थे। इस गोष्ठी में भी सीजर चेबाज के काम का जिक्र आया और फिर लैटिन अमरीका में अहिंसक पद्धति की प्रक्रिया पर चर्चा हुई।

गोष्ठा में यह बात साफ की गई कि " अहिंसा का अर्थ अन्याय का मूक-समर्थन नहीं है। यह कायर का हथियार भी नहीं है और न यह यथास्थितिवाद की ही समर्थ समर्थन है। अहिंसा के लिये भी हिंसा या सेना की ही तरह से कल्पनाशक्ति, सावधानी, प्रशिक्षण, अनुशासन और बदलती परिस्थितियों में नई नई प्रक्रियाओं की खोज जैसी बातें सामिल हैं। इसके अलावा हिंसा का अर्थ हमेशा ही अति कन्द्रीकरण और तानाशाही में होता है जब कि अहिंसा का मतोज्ञा तो विवेकपूर्ण और वर्तमान पद्धति में मनुष्य का अमानवीकरण करनेवाली सैनिकवादी शक्ति और अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सत्ताओं की दुश्मन खोजने या बनाने की क्रियाओं के विरुद्ध जन-जागरण होता है। कोलम्बिया में सन् ४१ में भयंकर हिंसा हुई थी और यह देश पूरे १५ साल तक (सन् ५७ तक) हिंसा में ही चलता रहा है जब कि वहाँ पर एक मत सग्रह के फलस्वरूप एक संयुक्त मोर्चा सरकार कायम हुई। यह सरकार ७३ तक चला और अभी यहाँ नया सरकार के लिये तैयारियाँ चल रही हैं। इस संयुक्त मोर्चा सरकार के काल में ही वहाँ पर अहिंसा पर काम करनेवाले एक आन्दोलन 'आक्सिदां कम्युनाल मवमेंट' (सामुहिक क्रिया आन्दोलन) नाम का आरम्भ हुआ था जो कि बीचमें सरकार की बोध दृष्टिका भी भाजन बना। वह अब फिर जोर पकड़ रहा है। ये छात्र इससे भी अपरिचित थे। वहाँ की सबसे मजबूत मजदूर संघ (केन्द्रीय मजदूर यूनियन) अब सरकार या राजनैतिक दलों से मुक्त है और उसका

देश में बरकी अमर है। अब देश में गांधीवादी साहित्य की भी रुचि पैदा हो रही है और जान नास मायस इसके लिये कोशिश कर रहे हैं।

कालेज एव विश्वविद्यालय का काम :

इस देश की शिक्षा व्यवस्था भी चिन्तनीय है। कराक्स विश्व विद्यालय के समाज विज्ञान विभाग की एक प्राध्यापक ने बताया कि आज भी देश में विश्व विद्यालय और हाईस्कूल का शिक्षा पद्धति एक जैसी है याने छात्रों की बम लक्कर बटम्य करने के लिये विवश किया जाता है और वे कोई प्रश्न तक नहीं पूछ सकते हैं। अब यह प्राध्यापक अपने कुछ शिक्षक मित्रों और छात्रों के साथ मिलकर शिक्षा केतना का आन्दोलन आरम्भ करने पर विचार कर रही हैं। उनका उद्देश्य यह है कि छात्र और शिक्षक उनके देश की स्थिति देश का दूसरे देशों के साथ के सम्बन्ध और जनता के विकास तथा भुक्ति में विश्व विद्यालय का भूमिका जैसा सवाल पर विचार और बहस करें ताकि वे अपने देश की परिस्थिति के प्रति जागृत हो सकें और फिर वे समस्या के हल के लिये भी किसी पद्धति पर सोच सकें। यह बात उनके लिये खाम महत्व की है कि आज अन्तरराष्ट्रीय समुक्त उद्योगों के नाम पर जो कुछ अन्तरराष्ट्रीय स्वायत्त संगठित होकर उनके और तीसरी दुनिया के सभी देशों की जनता का स्थानीय और अन्तर राष्ट्रीय शोषण करने में महवार कर रहे हैं उनका सामना कैसे किया जाय। आज तीसरी दुनिया के हर देश के बौद्धिक जीवन पर इस बहाने से विदेशी हस्तक्षेप बहुत अधिक हो रहा है।

अहिंसा का काम आज सबसे पहले यह है कि वह देश के राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय शोषण के विरुद्ध अनमत जागृत कर। सभी अहिंसा को हम कोई विश्व व्यापक आयाम प्रदान कर सकते हैं। विश्व विद्यालय और कालेजों का यह काम हो कि वे छात्रों और शिक्षकों को इस प्रकार के अहिंसक लोक जागरण के प्रशिक्षण के लिये तैयार करें और उन्हें लोक में फिर प्रशिक्षण के लिये भेजें।

मन का सतुलन बिगड़ा है या नहीं, इसका निर्णय जैसे असतुष्ट और असफल व्यक्ति नहीं कर सकता, वैसे ही यशस्वी लोग भी नहीं कर सकते।—समाज-रचना के प्रतिष्ठित आदर्शों से व्यक्तियों का व्यवहार मेल खाता है या नहीं, यह सतुलन का कोई विश्वस्त लक्षण नहीं है। क्योंकि यह प्रतिष्ठित आदर्श सतुलन बिगड़ी हुई संस्कृति का निदर्शक भी हो सकता है। वस्तुतः निलोन्मत्त्व में ही सतुलन है।

—जे. कृष्णभूति

उद्योगवाद का अभिशाप: दूषण:

अभी अभी बम्बई में चेम्बूर और उसके आसपास के क्षेत्र का एक शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया ता पाया गया कि उस क्षेत्र में वायु और अन्य प्रकार के दूषण अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुके हैं। यह सर्वेक्षण क्षेत्र में ही स्थित ११ पाठशालाओं के ९ वी और १० वी के छात्रों और वही के एक शिक्षा महा विद्यालय के छात्रों ने मिलकर किया जिसमें उन्होंने कुल १०५० लोगों से सम्पर्क किया। उन सबको पहले से एक निश्चित प्रश्नावली दी गई और उस पर से अन्य प्रासंगिक प्रश्न भी तब साक्षात्कार लेने वाले छात्रों ने पूछे। इस प्रकार से वह यह दुहरी जाँच हुई और काफी गहरी हुई।

सर्वेक्षण से पता लगा कि इस छोटे से क्षेत्र में भी लगभग २८८ प्रतिशत लोग तो हृदय सम्बन्धी बीमारियों से, १०८ श्वास प्रक्रिया की बीमारी से, १३० लोग आँख बहने की बीमारी से, ११६ लोग पेट की बीमारी से, १८.६ लोग शरीर का वजन कम होने की बीमारी से, ९७ लोग त्वचा सम्बन्धी बीमारियों से ६२ लोग कान बहने की बीमारी से और २४९ लोग श्वास लेने की कठिनाई की बीमारी से पीड़ित थे। इन सभी बीमारियों में तिलक नगर का क्षेत्र सबसे आगे है। यहाँ पर लोग दमा, ब्राकाइटिस, खासी, श्वास लेने में अत्यधिक कठिनाई और छोकने तथा नाक बंद हो जान की बीमारी से सबसे अधिक ग्रस्त हैं।

इन छात्रों ने जो न्याय (Data) प्राप्त किये उनका विश्लेषण बम्बई के प्रसिद्ध डाटा समाज विज्ञान सम्मान में किया गया और यह सर्वेक्षण चेम्बूर की सिव्ही मोसायटी के ही डा ए ए सोरेज की देखरेख में किया गया। इस सर्वेक्षण में यद्यपि पानी व वायु के दूषण की कोई तकनीकी परीक्षा नहीं की गई है किन्तु डा सोरेज का कहना है कि लोगो में इस तरह का बीमारियों के इस आधिक्य का कारण इसी क्षेत्र में स्थित फर्टिलाइजर कारपोरेशन आव इन्डिया के

खाद कारखाने से निकलने और उड़ने बचने। संपरदाइ आक्माइड और फास्फट की धूल बगल का हवा में उड़ना है जिसे स्वाभाविकतया हा गला और नाक छराव होते हैं। फिर पाद ही टाटा का चित्रना का कारखाना (टाटा थर्मल प्लांट) है इसमें भी जो उच्छिष्ट राख आदि हवा में वितरित होता है उसमें नाक आदि का छराव होना विलुल सद्भ है। इसी क्षेत्र में फिर बलिको मिर्लम का कमिकन रमायन पंक्ती है जिससे पुन बनाराइन और पान दिनन बनारसड नाम के दूषित पदार्थ निसृत होत हैं जो कि स्वास् नलिका का नुक्सान पहुंचात है। इसीसे निकलने वाली कादन गैस आँखों को नुक्सान पहुंचाता है और यहां कारण है कि लागो की आँखें यहाँ बराबर बहता रहता है।

यह तो एक अत्यन्त हा छोट से क्षेत्र का तस्वीर है किंतु यही प्रक्रिया और भा बड़ व्यापक पमान पर सार देश में चल रहा है जहाँ पर अय अय तरह के कई कारखाना से एस और इनमें भा छतरनाक पदार्थ निकलकर पाना और हवा दोनों को छराव कर रह है। विकास का यहां कामत है जो कि हमका दनी होगी। पर यह विकास बिमका हो रहा है कि जब कि जनसंख्या का अधिकांश भाग तो एक तरह की बहलाव बीमारियों का शिकार हो रहा है।

(२१ अगस्त १९७४ के 'टाइम्स आफ इंडिया' की एक रिपोर्ट पर से संकलित।)

क्रान्ति किस लिए?

माक्स और लनिन से लेकर गांधी विनोबा तक इस दुनिया में जितने भी क्रान्तिकारी हुए हैं, उन सबने एक बात मानी कि क्रान्ति किसलिए? इसलिए कि दुनिया में औजार रह्य और हथियार नहीं रहेंगे। समाजमें प्रतिष्ठा औजारों की होगी, हथियारों की नहीं और हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे।

—दादा धर्माधिकारी

अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन के प्रतिनिधियों को सूचना :

जैसे पहले सूचना दी गई थी कि आगामी २९, ३० नवम्बर और १ दिसम्बर १९४७ को सेवाग्राम में अखिल भारत बुनियादी शिक्षा सम्मेलन हो रहा है। अखिल भारत नयी तालीम समिति ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है और देश भर के बुनियादी शिक्षा के काम में लगे रचनात्मक कार्यकर्ता, बुनियादी शिक्षा की संस्थाओं के शिक्षक और प्रमुख तथा बुनियादी शिक्षा में रुचि लेनेवाले प्रमुख शिक्षातज्ञों को इससे लिये आमन्त्रित किया गया है। इनके अलावा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के शिक्षा प्रशासक और नियोजक भी इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा और उसमें नीचे लिखे मुख्य विषयों पर मुख्यरूप से चर्चा होगी —

१ विभिन्न राज्यों में बुनियादी और उत्तर बुनियादी शिक्षा की प्रगति की रिपोर्टें।

२ विभिन्न राज्यों में बुनियादी शिक्षा के संगठन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार।

३ सरकारों और गैर सरकारी स्तर पर बुनियादी शिक्षा के सक्षम और प्रभावकारी कार्या-व्ययन के लिये सुझाव और उन पर विचार तथा

४ ग्रामदान क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का स्वरूप।

सम्मेलन को पूज्य विनोबा जी भी संबोधित करेंगे।

सम्मेलन के लिये भारतीय रेलवे में कन्सेसन देने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह कन्सेसन सम्मेलन में आने वाले लोगों को प्रथम श्रेणी के लिये एक तरफ की यात्रा के लिये १५ प्र ता नाटकर दो टिकट और द्वितीय श्रेणी के लिये वापसी एक टिकट के लिये ही मिल सकेगा। जो लोग १८०० रु मासिक से कम वेतन पाते हैं और ४०० किलोमीटर से अधिक दूर की यात्रा करेंगे वे ही कन्सेसन के अधिकारी होंगे। सम्मेलन के प्रतिनिधियों को रजिस्ट्रेशन के लिये ५ रु शुल्क देना होगा और वापस भोजन आदि के लिये ६ रु रोज का खर्च स्वयं वहन करना होगा। रहने की व्यवस्था सम्मेलन की ओर से निशुल्क होगी।

जा लोग सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक हैं वे कृपया अपने अपने राज्यों की नयी तालीम समितियों से सम्पर्क कर वही रजिस्ट्रेशन करा लें। जिन राज्यों में राज्य नयी तालीम समिति नहीं है वे सीधे ही मंत्री, नयी तालीम समिति, सेवाग्राम को ५ रु शुल्क भेजकर रजिस्ट्रेशन करा लें।

महात्मा गांधी की जय हो :

[तमिलनाडु के कांतवर्षी कवि श्री सुब्रह्मण्य भारती (१८८२-१९२१) ने विविध विषयों पर रचनाएँ लिखी हैं। वे कविता, राजनीति, समाज-सेवा, राष्ट्रनायकों की स्तुति और भक्ति आदि पर हैं। अपने राज्य के द्वारा तमिलवासियों को आजादी की प्रेरणा देते देखकर ब्रिटिश सरकार उन पर नाराज हो गई और उसने उन्हें गिरफ्तार करने की सोची कि इससे पहले ही कवि पाटुवेरी चले गये जो उस समय फ्रांस के अधिकार में था। वहाँ अरविन्द से उनका अधिक परिचय हुआ। गांधीजी पर उनको यह कविता १९२१ से पहले की हो है। इस व्यक्तित्व में राष्ट्रपिता की जयती गांभी है। हम इसे 'दर्श जयती' रूप में मनाते हैं। चर्चा अहिंसा का प्रतीक है। इस अहिंसा धर्म के पुजारी बापू की स्तुति में कवि के जो पद्य हम यहाँ दे रहे हैं। कवि ने ठेक उस काल में ही गांधीजी के बारे में कितनी बुरावर्षी कल्पना कर ली थी, यह इस कविता से प्रकट है। आज कितने ही देशों में अहिंसा की चर्चा हो रही है।

—सम्पादक]

वाळह नी, ओम्मा! इन्द येपतु नाट्टिलेनलाम्
जय हो तेरी, हमारे बापू! इस दुनियाके सब देशोंमें
ताळ वुन् वरुमे मिनि विदुदलै तवरिक् वेट्टु
नीया होकर गरीबी बेहव अपनी आजादी चूकसे खेकर
पाळ्पट्टु निरुताम् ओर् भारत देशम् तलै
मट्ट-मट्ट हातामें फिर नी लड़ा इस भारत देश की -
वाळविकुव वद गाथा महात्मा नी वाळह, वाळह
जिसाने के सिये आये गांधी महात्मा तेरी जय हो, जय हो

(२)

अहिंसे वाळवु अहन्नि इन्नाट्टार् विदुदलै मारन्दु शेल्मम्
मुन्मार्म जिन्दगी छूटकर इस देशवासी आजाद होकर धन
पुडिमैमिल् उयर्बु वन्वि ज्ञानमुम कूडि ओगी
दुपुमे उन्नति तालीम ज्ञानपी प्राप्तहोकर बढ़चढ़कर
पिडिमिनी तलैम अेरदुम् पडिक्कु ओर् वाळन्नि चेम्माय्
दुनियामें प्रधानता हासिलहो ऐसा पक्ष गूढ़ तरीफा निकास
मुडिविला कीर्त्ति वेट्टराय् पुक्किमुळे मुदमै मुट्टराय्
मनते कोर्त्ति प्राप्तकी दुनियामें प्रथमस्थान हासिल किया।

असहयोग का सिद्धान्त !

जीवन की मुख्य आवश्यकतायें प्राप्त करना प्रत्येक मानव का समा अधिकार है। अधिकार तो पशुओं और पक्षियों को भी है। और चूँकि प्रत्येक अधिकार के साथ साथ एक सम्बन्धित कर्तव्य जुड़ा हुआ है और उस अधिकार पर कहीं से कोई आक्रमण हो तो उसका ऐसा इलाज भी है, इसलिये हमारी समस्या का रूप यह है कि हम उस प्रारम्भिक बुनियादी समानता को सिद्ध करने के लिये उस समानता के अधिकार से जुड़े हुये कर्तव्य और इराज को ईद निकालें। यह कर्तव्य यह है कि हमें अपनी मेहनत के फल से जो वसूल करे उसके साथ हम असहयोग करें।

इसमें कोई शक नहीं कि असहयोग एक ऐसी तालीम है जिससे लोकमत विकसित और एक स्पष्ट स्वरूप पाता जा रहा है। और ज्यों ही उसका इतना संगठन हुआ कि उसके द्वारा कारगर बचम उठाया जा सके, त्यों ही हमें स्वराज्य मिल जायेगा। हिंसात्मक मायमडल में लोकमत का संगठन नहीं किया जा सकता। अतएव हमें अपने आंदोलनों में से हर विस्म के दबाव को अतिकूल तिकाल देना चाहिये। अगर हम असहिष्णुता दिखाकर दूसरोंकी अपना मत प्रकट न करने देंगे तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में बाधा डालेंगे। इसलिये सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त यही है कि हम लोगोंको अपनी राय ज्यादा से ज्यादा आजादी से प्रकट करने के लिये प्रोत्साहित करें। हमारा असहयोग तो उस प्रणाली के खिलाफ है जो अंग्रेजों ने स्थापित की है। (और जो आज भी हमारे देश में चालू है—सपावरु)

हमारा असहयोग तो इस नीतिकवार्थ सम्पत्ता और उससे साथ जुड़े लोभ, लाभ के तथा कमजोरों के शोषण की प्रवृत्ति के खिलाफ है। हमारे असहयोग का मतलब है कि हमारे सीटवर अपने घर जाना।

—मो क गांधी

(१-यंग इण्डिया-२६-३-३१, २-गांधी वाङ्मय, भाग-२१, पृष्ठ ३६)

नयी तालीम

१६ वां अखिल भारत बुनियादी

शिक्षा सम्मेलन

मंक

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

नं. : ११] दिसम्बर-जनवरी, १९७५ [मंक : ५-६

सम्पादक मण्डल

श्री श्रीमन्नारायण—प्रधान सम्पादक

वर्ष २१

श्री बशीर अली खां—अध्यक्ष

अंक ५-१

आचार्य राममूर्ति

इस अंक का मूल्य २ रु प्रति

श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा—प्रबन्ध सम्पादक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	१९३
स्वागत भाषण	१९८ श्रीमती प्रभाराम
प्रास्ताविक भाषण	२०० श्रीमन् नारायण
उद्घाटन भाषण	२०३ हंसवतीनन्दन बहुगुणा
मन्त्री का निवेदन	२१३ श्री एस आचार्य
देश की प्रमुख समस्या शिक्षा सुधार	२१९ विनोद
राज्यों में मुनियादी शिक्षा	२२५
गैर सरकारी	२५८
सामान्य विषय	२३९
समारोप भाषण	२४८
कृतिता भाषण	२५०
मुनियादी तालीम एक पुराना	
छात्र की समीक्षा	२५८ डा अक्षय प्रसाद

दिसम्बर-जनवरी, '७५

- * 'नयी तालीम' का ध्येय अगस्त से प्रारम्भ होता है।
 - * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपये हैं और इस अंक का मूल्य २ रु है।
 - * धन-अभावग्रस्त करते समय छात्र अपनी सहायता लिखना न भूलें।
 - * 'नयी तालीम' में व्यवस्था विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।
- श्री प्रभाकरजी द्वारा डा. मा. नयी तालीम समिति सेवानाम के लिए प्रकाशित की
राष्ट्रभाषा प्रेस वर्षा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

सेवाग्राम का बुनियादी शिक्षा सम्मेलन :

पूव निर्दिष्ट तिथियोंके अनुसार तारीख २९, ३० नवम्बर और १ दिसम्बर को सेवाग्राम में अधिल भारतीय नयी तालीम समिति द्वारा आयोजित बुनियादी शिक्षा सम्मेलन सफलपूर्वक सम्पन्न हुआ। हमें खुशी है कि इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से लगभग २०० बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ताओं, शिक्षा-अधिकारियों और लोक-सेवकों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री हेमचन्द्र देव बहुगुणा ने किया और कार्यकर्ताओं को श्रद्धा विनोबा के प्रेरक मार्गदर्शन का भा सुअवसर प्राप्त हुआ।

धर्म : २३

अंक : ५

इस सम्मेलन में तीन दिन तक बुनियादी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीर चर्चा हुई। सभी कार्यकर्ताओं ने सहस्रत किया कि वेरा को वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये बुनियादी तालीम को एक बार फिर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाने की नितात आवश्यकता है। विभिन्न प्रान्तों में बुनियादी और उत्तर बुनियादी विद्यार्थियों ने इतने वर्षों तक जो अच्छा कार्य किया है उसे अधिक तेजस्वी बनाया जाय ताकि ये फलें हुए अन्धकार में प्रकाश-स्तम्भ (साईट हाउस) का काम कर सकें। कठिनाइयों के बावजूद निराशा का कोई कारण नहीं है। 'पूज्य विनोबाजी ने अपने प्रवचन में समझाया कि जब अधिक कठिनाइयाँ सामने आती ह तब और भी उत्साह और हिम्मत से काम करना हमारा फर्ज हो जाता है।

सम्मेलन ने यह भी सुझाव दिया कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप 'हमरा नयी तालीम' का एक सशोधित शिक्षा क्रम तैयार किया जाय और उसका मूल

आधार आचार्य विनोबा के "योग, उद्योग और सहयोग"—तीन सूत्र हों। अखिल भारत नयी तालीम समिति ने बिहार के अनुभवों कायंकरनी श्री द्वारिकाप्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन कर दिया है जो छह महीने के अन्दर यह परिवर्द्धित शिक्षा-क्रम तैयार करेगी। इस समिति के संयोजक अखिल भारत नयी तालीम समिति के नये मंत्री श्री बज्रुमाई पटेल रहेंगे।

सम्मेलन ने यह भी तय किया कि मार्च १९७५ के अन्त तक सभी राज्यों में नयी तालीम समितियों का गठन किया जाय ताकि वहाँ युनिटादी शिक्षा का काम और भी मजबूती और व्यापक ढंग से संचालित किया जा सके। कई राज्यों में तो इस प्रकार की समितियाँ गठित हो चुकी हैं। लेकिन कुछ प्रान्तों में अभी यह कार्य बाकी है। हम आशा करते हैं कि अगले चार महीनों में यह काम पूरा हो जायगा।

सम्मेलन ने उत्तर प्रदेश नयी तालीम समिति के निमंत्रण पर यह तय किया कि अगला अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन उत्तर प्रदेश में किया जाय। यह सम्मेलन १९७५ के अक्टूबर या नवम्बर मास में होगा ऐसा आशा है।

‘नौकरों’ के लिये शिक्षा :

भारत के दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में अपना बीशान्त भाषण देते हुए हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री श्री नूरुल हसन ने कहा कि नौकरियों के लिये शिक्षा का ढाँचा बदलने की बात धतरनाक है। सरकारी या गैर-सरकारी नौकरियाँ तो सीमित ही हैं, किन्तु विद्यार्थियों की संख्या दिनोदिन तेजी से बढ़ती ही जा रही है। इसलिये अगर वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को इस ढंग से बदलने की कोशिश की गई कि वह विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिये विद्यार्थियों को तैयार करे तो भविष्य में काफी अशांति और असंतोष फैलना निश्चित ही है। इसलिए श्री. नूरुल हसन नहीं चाहते कि हमारी शिक्षा ‘जॉब-ओरिएण्टेड’ हो।

क्या इसका यह अर्थ हुआ कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था आजकी तरह ही निकम्मी बनी रहे? न वह नौकरी के लिये हो और न वह दूसरे किसी काम की। इन्हीं बातों की ध्यान में रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ३७ वर्ष पहले देश के सामने युनिटादी शिक्षा का प्रादुर्भाव किया था। उनकी यही दृष्टि थी कि देश के बच्चों को ऐसी तालीम दी जाय जिसके द्वारा वे स्वावलम्बी बन सकें, अपने घरों पर खड़े रहना सीखें और नौकरियों के पीछे न घूमें। अन्य देशों की अपेक्षा भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ बहुसंख्यक समाज स्वाधेय है और अपना खुद मालिक है, किसी का नौकर नहीं। इस समय भी देश में करोड़ों किसान और शारीरक जीवन-निर्वाह के लिये अपना कार्य गुरु करते हैं, न वे सरकार के नौकर हैं और न किसी उद्योगपति या व्यापारी के। इसी प्रकार के स्वयं-सेवक कार्यकर्ता देश की युनिटादी की मजबूत बनाते हैं। यही यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली ऐसी हो जो इस स्वयं-सेवा और

स्वावलम्बन के जीवन-श्रम को अधिक व्यापक और सुदृढ़ बनाने में सक्षम हो। अगर नीकटियों के लिये ही शिक्षा दी जाने लगी तो फिर युवा-वर्ग के सामने अन्धकार ही अन्धकार छा जायगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर दुनियादी शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की शिक्षा की जितनी आवश्यकता सन् १९३७ में थी उससे भी बड़ी अधिक उसकी जरूरत आज है।

दो दीपक बुझ गये :

हमें इस बात का बहुत दुःख है कि हमारे देश के दो प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ताओं का आकस्मिक निधन हो गया। सेवाग्राम सम्मेलन के अवसर पर ही हमने अखबारों में पढ़ा कि ब्रह्मदेव नारायणदास गांधी का स्वर्णवास राजकोट में हुआ और श्रीमती मुखेता कृपलानी का देहावसान एक दिसम्बर को प्रातःकाल दिल्ली में हृदय गति रुक जाने से हो गया। श्री नारायणदास गांधी ने खादी और ग्रामीणों द्वारा नयी तालाम का बड़ा सगन से बहुत बर्षों तक राजकोट की राष्ट्रीय शाला द्वारा प्रचार किया। उनकी उम्र तो करीब ९० वर्ष की थी, किन्तु उनका उत्साह अन्त तक अवश्य बना रहा। हम उनके सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम गांधी व बन्तु गांधी और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सवेरना प्रकट करते हैं।

श्रीमती मुखेता कृपलानी तो भूतन एक सगनगीत रचनात्मक कार्यकर्ता थीं जिन्होंने अपना सारा जीवन गराबों और दुखियों की सेवा में अर्पित दिया था। यद्यपि वे सविद राजनैति में भी रहीं और उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री की हस्तियन से कई वर्ष तक कुशलता में कार्य किया, फिर भी उनका दिल गांधीजी के रचनात्मक कार्यों में सदा लगा रहा। वे बहुत बर्षों से केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि की उपाध्यक्षा थीं और निधि के काम में गहरी दिलचस्पी लेती थीं। उनके असाधारण निधन से हम सभी को बहुत गहरा घबका समना स्वाभाविक है। बयोबुद्ध अग्रचार्य कृपालानी के प्रति हम सादर अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

—श्रीमन्नारायण

घटोरी सस्कृति से सावधान

आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था कि यह धरती हमारी माता है और हम सब इसी पुत्र हैं। 'माताभूमि पृथिव्या पुत्रेऽम्।'।

इसलिये हमारा प्रकृति के साथ का व्यवहार माँ के साथ पुत्र के जैसा होना चाहिये। पुत्र माँ को नष्ट करने या उसका अनादर करने का काम नहीं करता, बरें तो वह कुत्त कहलाता है। किन्तु इधर पिछले सौ साल से मनुष्य ने जो जावन जिध अपनाई है और जिनका नेतृत्व पूज्यवाद और साम्यवाद ने दिया उाने मनुष्य और

प्रकृति को परस्पर शत्रुता की स्थिति में डाल दिया है। आज वायु, जल, तथा धरती के दूषण की जो समस्या मानव समाज के सामने खड़ी हो गई है यह इसी 'चटोरी-सदृष्टि' का नतीजा है। तथाकथित 'प्रगति' के नाम पर हम प्रकृति का इस कदर निर्दयता से शोषण और दूषण करते जा रहे हैं कि अब प्रगति के मसौहा भी ध्वरा गये हैं और विज्ञान अब कुछ समय से, डर कर ही सही पर, सत्य बात कहने लगा है। बड़े बड़े कारखानों तथा उद्योगों से अनेक प्रकार के दूषित और घातक पदार्थ वायु, जल और धरती में मिल रहे हैं और उनका मुकाबिला करने की प्रकृति की शक्ति या क्षमता की गति से कहीं अधिक तेजी से यह काम हो रहा है। इससे प्राकृतिक सतुलन एकदम बिगड़ गया है। जीवन अविभाज्य प्रक्रिया है और उसके एक स्तर पर किये गये व्यवहार का असर उसके 'समग्र' पर होता है यह बात पहले बर्तन कहता था, पर अब विज्ञान को भी यह कहना पड़ा रहा है। विज्ञान के इस नये विकास का नाम 'इको विद्या' (Ecology) है। यह विद्या कहती है कि यदि हमने प्रकृति के सीमित साधनों का इसी तेजी और निर्बलता से शोषण करना जारी रखा तो आगे केवल ३०-४० साल में ही मानव जाति विनाश से घब नहीं सकती है।

अभी अभी भारत के केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सस्थान की ओर से एक सर्वे किया गया तो पाया गया कि केवल आसनसोल व सेक्टर फलकता तक के २३० किलोमीटर क्षेत्र में रामोदर (गंगा) नदी का इतना भयानक दूषण हो गया है कि अब इस भाग में जल-जीवन एक दम समाप्त हो गया है। इस भाग में नदी अनेक रसायनिक द्रव्यों, जैसे कि ऐसिड, अमोनिया, फिनोल, साइनाइड, नाइट्रोजन पदार्थों और आक्सीजन सौंजनेवाले अय अनेक दूषित पदार्थों से पट गई है। यह स्मरण रहे कि इसी क्षेत्र में हमारे कई बड़े बड़े कारखाने हैं। भारत में तो खासकर नदियाँ धार्मिक महत्व भी रखती हैं और लाखों करोड़ों लोग बड़ी धड़ा से उनमें स्नान करना और उनका जलपान करना अपना पुनीत कर्तव्य मानते हैं। वे इस धार्मिकतामें यह नहीं देखते कि नदी अनेक तरह से दूषित हो गई है। नतीजा यह होता है कि सारा देश भयानक रोगों से सरलता से ही ग्रस्त होता जा रहा है। कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, अहमदाबाद, आदि जगहों पर भी नदियोंका यहो हास है। शहरोंकी सारी गदगो भी नदियोंमें धकेल दी जाती हैं।

कारखाने वाले तो अपने कारखानों से असीम मुनाफा कमा लेते हैं और फिर ऐसे स्थानों से दूर, सुन्दर पहाड़ों पर जहाँ शुद्ध वायु अभी बाकी है वहाँ, चले जाते हैं। पर लाखों करोड़ों लोगों का क्या होता है जो वही जगह नहीं जा सकते हैं? इस सवाल पर अब जनता को विचार करना चाहिये और जन-स्वास्थ्य की सारी कीमत

इन बड़े धन-पतियोंसे वसूल की जानी चाहिये। सरकार इस अपराध में दूसरी अपराधी ह। अब समय आ गया है कि जब देश में इसके विरुद्ध भी आवाज उठनी चाहिये और बड़े बड़े कारखानोंको बायब करने से सरकार तथा उद्योगपतियों दोनों को रोकना चाहिये। जनता इसके लिये अपनी जमीन आदि देना और ऐसे कारखानों से बनी चीजें खरीदना मद कर दे। शिक्षा और खासकर नयी तालीम को इस तरहका शैक्षिक आन्दोलन भी देश में आरम्भ करना ही होगा।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

सक्षप में मनुष्यकी ये दोनों दुनियायें—उसे उत्तराधिकार में प्राप्त जैव विश्व (Biosphere) तथा उसके द्वारा निर्मित यत्र विश्व (technosphere)—परस्पर असंतुलित ही नहीं अपितु निश्चित संघर्ष में पड़ गई है और मनुष्य इनके बीच में है। हम इतिहास के एक ऐसे पेंच पर खड़े हैं जहाँ से अधिक आकस्मिक, अधिक जागतिक, अधिक अपरिहार्य तथा चकरानेवाला, जिससे कि मनुष्य का पहले कभी पाला नहीं पड़ा, सकट का ऐसा द्वार खुल रहा है जो कि हमारे पैदा हुए शिशुओं के जीवन-काल में ही निर्णायक मोड़ से लेगा।

—(स्टार्कहोम की 'इवायेरम मेंटल कांग्रस', १९७३, के प्रस्तावोंसे)

श्रीमती प्रभा राव, राज्य शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र :

स्वागत भाषण :

मान्य बहुगुणा जी, श्रीमन् जी, भाइयों और बहनो,

अखिल भारत नयी तात्सीम सम्मेलन की ओर से इस सम्मेलन में आये आप सभी भाई बहनो का हृदय से स्वागत करने में मुझे हर्ष है। मैं मानती हूँ कि शाश्वत ज्ञान की खोज ही भारत में हमारे जीवन का उच्चतम लक्ष्य रहा है और देशों में हमारे लिये 'गायत्री' मन्त्र के रूप में ईश्वर से इसी ज्ञान के लिये आशीर्वाद मागा गया है। ज्ञान से ही जीवन की अन्य धारायें निम्न होती हैं और ज्ञान-विहीन जीवन तो निरा पशुजीवन ही है। आधुनिक शोधों से भी पता चलता है कि मनुष्य अपने ज्ञान के विभिन्न स्तरों के कारण ही सुखी या दुखी, भला या बुरा और अपराधी या सत के रूप में रहता है। अतः यह विस्तृत ही उचित है कि हम अपने लिये कोई ऐसी उपयुक्त शिक्षा-प्रणाली का विकास करें जो अधिक विकसित मानव का विकास करने में सफल हो सके। शिक्षा एक साध्य की प्राप्ति का माध्यम है और स्वयं अपने आप में कोई साध्य नहीं है। विश्व-इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि समाज ने अपने इन्हीं साध्यों को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षा-प्रणालियों का विकास किया और फिर उस समाज को वैसा ही भला या बुरा रूप मिल गया।

जैसी शिक्षा वैसा समाज :

ऐपेन्स के लोग केवल ज्ञान की, जीवन के प्रत्यक्ष व्यवहार से निराला असम्पुर्ण, ही ज्ञान मानते थे। स्पार्टा के लोग भौतिक समृद्धि चाहते थे। रोम के लोग केवल उपरोक्तवादी दृष्टि से ही सोचते थे। इसलिए ऐपेन्स, अपने उच्च गम्भिरतावादी में भी केवल चित्तव, केवल भक्तिक, हाथ नहीं—स्पार्टा के लोग केवल ऐंम सटारू मंनिव, जिनके सामने कोई जीवन का उच्च लक्ष्य नहीं था, और रोमन लोग जीवनको बिन्हीं के सद्यों से असम्पुर्ण व्यवहारकुशल गृहस्थ ही पंथा कर

सके। [किन्तु मेरे विचार में नयी तालीम, या जिसे बापू 'बुनियादी-शिक्षा' कहते थे, वह इन सबका समग्र है, सम्बन्ध है। निचोड़ है। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसके आधार पर हम एक स्वस्थ और मजबूत शरीर तथा कुशल हाथों के साथ विकसित भस्तिष्क का विकास कर सकते हैं।

गांधी-विनोबा की देन .

यह सम्मेलन इसी विनम्र आशा में बुलाया गया है, कि यहाँ एकत्र हुए आप सभी विचारक, शिक्षाशास्त्री और प्रशासक इस प्रकार की 'समग्र' शिक्षा-मण्डलि का विकास कर सकेंगे। बापू जी ने अपना बुनियादी शिक्षा का विचार और अब पूज्य विनोबाजीने अपना प्रसिद्ध 'त्रिभूत्री' शिक्षा का विचार दिया है वह हमारे लिये इस तरह की शिक्षा प्रणाली का मध्यम विकास करने के लिये इन महापुरुषों के अनुभव अन्य विचारों के रूप में असोम आशीर्वाद ही हैं।

हम अपनी सीमित शक्ति और माधनों के कारण आपके आराम के लिये समुचित व्यवस्था नहीं कर सके हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि पूज्य बापू न तो हमें भस्तिष्क और आत्मा के आराम का मंत्र दिया था। अतः आप हमारे साथ इन शारीरिक बन्धों को खुशी से सहन कर लेंगे यह आशा है। मैं पुनः आप मन्त्रदा हृदय से स्वागत करती हूँ।

-

भारतीय तालीम का आदर्श

ज्ञानरूपी दस्त्र के सामने बाकी सब दस्त्र निकम्मे हैं। ज्ञान में अगर यह शक्ति नहीं तो वह ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान के साथ अभय नहीं, निर्भयता नहीं वह क्या ज्ञान है ? इसलिये भारत में हमको अपने सामने तालीम का यह आदर्श रखना चाहिये कि शिक्षण-विभाग पुलिस और सेना को पतम करेगा। यह शिक्षण का सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्य है।

—विनोबा

—[हस्ताक्षर गोष्ठी, ७-८ जन '५८]

आचार्य श्रीमन्नारायण :

प्रास्ताविक भाषण :

श्री बहुगुणाजी भादयो और ईहना

हम सबको प्रमन्नता है कि काफी समय के बाद देश के प्रमुख बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा में रूचि लेने वाले शिक्षाशास्त्री और प्रशासक फिर बुनियादी शिक्षा पर विचार विमर्श करने के लिये यहाँ खवाग्राम में एकत्र हुए हैं। आज २३ साल पहले हमने वर्धा शिक्षा मंडल के ओर २ एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यहाँ बुलाई थी जिसका अध्यक्षता स्वयं गार्गीजीन की थी और उसमें ही बुनियादी शिक्षा को स्वरूप प्रदान किया गया था। अब हम देखें कि इन ३७ सालों में हमने क्या किया और किया करना बाकी है। मेरे विचार में हम में प्रथम सम्मेलन के बाद आज ही मिल सके हैं। बारम्बार में भी हम मिले थे पर वहाँ बहुत कम लोग ही आ सके थे। हम आज तक के इतिहास पर संक्षेप निगाह डालें तो देखेंगे कि निराशा की भाँति कई बातें हैं पर हम साहस और धैर्य रख और हम्मत तथा आशा के साथ आगे बढ़ें।

बुनियादी शिक्षाका कोई विकल्प नहीं •

हम जानते हैं कि आज बुनियादी शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और यह देशकी बुनियादी आवश्यकता है। इसमें कोई शक आवश्यकता में ३७ सालों के अधक है। आज जो शिक्षा चल रहा है या चलाइ जा रही है उसका हाल तो आप सब जानते हैं। कासज बढ़ रहे हैं विषय विद्यालयों में पढ़ाई हाता नहीं बढ़ाई के भी साल के अधिकांश भाग तक एक या दूसरे कारणों से बंद हो रहे हैं और फिर उनमें जो शिक्षा दी जाती है वह छात्रों के जमीनी काम को नहीं है। छात्रों के सामान्य अधिकार हैं और हर क्षेत्र में अभाव है। इस लिये बुनियादी शिक्षा का यह काम है कि वह छात्रों को ही न केवल भागदशान परे अपितु समस्त समाज को भी दिशा प्रदान करे। आज तो तबना है कि बुनियादी शिक्षा के नाम से भी कुछ एलेजी हैं और विद्वान और प्रशासक यद्यपि इसमें भिन्न कोई बात न तो करते हैं न जानते हैं पर फिर भी इसका नाम लेने में वे डरते हैं। हमने सन् १९७२ में यही खवाग्राम में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया था जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया था। उसने जो मंत्र प्रकट किया आज वह देश में 'राष्ट्रीय शिक्षा का चार्टर' माना जा रहा है और

दीप-स्तम्भ का नमूना पेश करें :

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा कोई देश-यापी मजबूत संगठन न बन तब तक हमारा काम कमजोर रहेगा। अतः अब हमें हर प्रदेश में अपना संगठन बनाना और मजबूत करने पर लग जाना चाहिये। हर प्रदेश में नयी तालीम सामितिया बनें और फिर वे हर प्रदेश में कुछ नमूनों की बुनियादी शिक्षा की स्थापना खड़ी करे। ये समाज के लिये दीपस्तम्भ का काम करेंगी। आज यह बात विनोबा जी और जयप्रकाश जी भी जोर देकर कह रहे हैं कि हमें इस तरह के दीप-जगह जगह प्रदीप्त करने होंगे तभी हम समाज को कोई प्रकाश दे सकेंगे। हम ऐसे नमूने खड़े करें और जो हैं उन्हें हम प्रोत्साहन दें।

सरकार के भरोसे न रहें :

हम यह बात भी याद रखें कि यह काम सरकार के भरोसे रहकर नहीं हो सकता है। यह कुछ मदद कर सकता है पर हम ७० पर निर्भर हो जायें तो यह काम नुकसान में रहनेवाला है। कभी भी किसी सरकार ने कोई ज्ञानि का काम नहीं किया है। काम तो गैर सरकारी स्तर पर ही हो सकता है। काका साहेब काबेलकर जी ने यही बात अपने विनोबा जी से कही है कि यदि हम कोई असरकारी काम करना चाहें तो उस अनसरकारी हाना चाहिये। पंडित जवाहरलालजी भी कहते थे कि सरकार का हाथ में अच्छी से अच्छी चीज चली जाय तो वह भी निकम्मा बन जाती है और सरकार उस दबाव देती है। अतः काम तो हमको ही करना होगा। मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में हम लोग इस सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देशकी नयी आवश्यकताओं के लिये अनुकूल शिक्षा प्रणाली बुनियादी शिक्षा के मिडियम के प्रकाश में विकसित कर सकेंगे।

आप सब लोग काफी दूर से यहाँ आये हैं। आप सबका मैं नयी तालीम समिति की ओर से स्वागत करता हूँ। खासकर हमारे ७ प्र के मुख्यमन्त्री श्री धनुषगुणा जी हमारे निमन्त्रण पर यहाँ आये उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ये नयी तालीम के काम में रुचि ले रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ ठोस काम हो। तो मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम ठोस काम करने के नियम हैं प्रयास कर रहे हैं। अभी तो ७ प्र सहित सभी राज्यों में इस काम में कुछ दिखाई आ गई है। पर मैं आशा करता हूँ कि अब उनका प्रयास सफल भएगा यह काम आगे बढ़ेगा और अन्य राज्यों के लिये नमूना बनगा। उनमें वे जो चाहें हमारी मदद उन्हें मिलेगी ही। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करें।

हेमवतीनन्दन बहुगुणा, मुख्यमंत्री, (उ प्र)

उद्घाटन भाषण :

श्री श्रीमन् जी, भाइयों और बहनो,

मैं श्री श्रीमन् जी का अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने आज बुनियादी शिक्षा जैसे युगान्तरकारी विषय पर कुछ मुनन और अपन विचार प्रकट करने के लिये मुझे यहाँ बुलाया है। बुनियादी शिक्षा गांधी जी का सर्वोत्तम विचार था यह तो स्वयं बापू ने ही कह दिया था। वे जब स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी वे उतन ही नहीं अपितु उससे भी अधिक महत्त्व के साथ स्वतन्त्र भारत में खेती, शिक्षा स्वावलम्बन आदि विषयों पर चिन्तन कर रहे थे और अपनी युगपरिचर्या अंतरराष्ट्रीय गति-विधियों के साथ ही वे इन विषयों पर वर्तमान चिन्तन ठोसा नहीं करते थे। वे सब बलाओं में पूर्ण पुरुष थे और वे जो कुछ कह गये हैं वे स्वयंमिद दात हैं। वे हमें आदेश दे गये हैं और मैं जानता हूँ कि हम इन आदेशों पर जिस क्षण से अमल करेंगे उसी में हमारे देश को स्वल्प मिलेगा।

अखिल भारतीय सम्मेलन के लिये आपन वर्धों का स्थान चुना यह सर्वथा उचित है। वर्धों का नाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ इस तरह जुड़ गया है कि वास्तव में यह हमारा एक पवित्र तीर्थ स्थान बन चुका है। यहाँ राष्ट्रीय महत्त्व के बड़े-बड़े निणय लिये जा चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आज यहाँ जित्त सम्मेलन में आप सब लाग एकत्र हुए हैं, उसमें भी एक निणय लिये जायगे जिससे शिक्षा, समाज तथा देश को एक नयी दिशा मिल सकेगी।

वैज्ञानिक शिक्षा के साथ वर्धों का अत्यन्त गहरा संबंध रहा है— वास्तव में वैज्ञानिक शिक्षा वर्धों में ही अकुरित हुई थी। मैं दाव कर रहा हूँ १९३७ की, जब २२ और २३ अक्टूबर को अखिल भारतीय स्तर का सम्मेलन वर्धों में हुआ था। गांधी जी ने उससे पहले 'हरिजन' में कॉमनपय लेख लिखकर वैज्ञानिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार देश की जनता के सामने थे और शिक्षा वास्तविकों तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की विचारधारा राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में स्थिर होने लगी थी। गांधी जी के विचारों पर काफी महाराई में चर्चा हुई थी और विचार-विमर्श के बाद वैज्ञानिक शिक्षा के चार मुख्य बिन्दु उभरे थे —

- (१) वक्षा १६८ तक का शिक्षा को प्रारम्भिक शिक्षा की एक इकाई मान कर इन वक्षाओं की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध होना चाहिये।
- (२) इस शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा ही होनी चाहिए।
- (३) किसी उपपादक एवं रचनात्मक गल्प के माध्यम से समवयस पद्धति को अपनाते हुए एवं मन:विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिये। यह गल्प यथासम्भव स्थानीय वातावरण से सम्बद्ध होना चाहिये।
- (४) यह आशा की गई कि शला व्यवस्था केन्द्रीय गल्प के माध्यम से आम निम्न हो सकेगा।

इन चार मनमूर्त सिद्धांतों पर बसिव शिक्षा का ढांचा खड़ा किया गया। अपने देश के तत्कालीन राजन तर्ज व आर्थिक स्थिति में इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी न था। भारत देश में बसिव शिक्षा के सम्बन्ध में समय समय पर जो भा:विचार विमर्श किये जाते रहें हैं उनमें इन चार सिद्धान्तों का सामाजिक विमर्श न किम रूप में बराबर माना जाता रहा है।

सबत्र गांधी विचार फैल रहा है

शिक्षा के बारे में गांधीजी ने जो कुछ कहा वह उनकी सतत भाव नहीं थी। उनके अनियादी शिक्षा के विचार को अब युनस्को ने भी मान्य किया है और मैं तो कहना चाहता हूँ अमरीका से लेकर रूस और चीन तक में जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है उनमें अहिंसा को छोड़कर हालांकि इसमें बुनियादी अंतर पड़ जाता है वह सब गांधीजी का ही हाथ है। गरीब तो इसमें उनकी अपना है पर उनमें आभा गांधीजी का है। अब हम इस बात बहस में पड़ कि आज बुनियादी शिक्षा का आवश्यकता है या नहीं। अभी तो हमारे सामने बस एक ही प्रश्न है कि हम यह साबित कि हमारा यह गंगा बरस फसी है। हम अपनी पीढ़ियों का बँक उधार कर सकेंगे यही खवाल अहम है। यदि हमें गांधी-युग की कुछ भी खेतना बाकी है तो हम यह भूल स्वीकार करनी होगी कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में भारी भूलें की हैं। अब हमें लिय हम क्या करें। वे जो स्वयं कोई भूल करते थे तो तुरन्त उसके मुद्धार हेतु उनका भर लेते थे। इसमें वे अपने गुब्ब कर लेते थे और आग से फिर वही भूल नहीं करते थे। हमारे लिय भी इसके सवाय और क्या माग हो सकता है? अभी। यह हमारे लिय बहस का नहीं आत्म निरीक्षण का खवाल है। यदि हम सच्चा निगाह से अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो फिर कोई कारण नहीं कि हम वांछित फल न प्राप्त कर सके।

भारतीय परम्परा पर आधारित :

वैदिक शिक्षा के विचार अपने देश के लिये एतदभ नये नहीं थे। यह हमारा पुरानी परम्पराओं पर आधारित थे। स्थानीय समाज के पूर्ण नियंत्रण में धार्मिक और सामुदायिक केन्द्रों का उपयोग हमेशा ही शिक्षा, चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं के लिये होता रहा है। यह भी स्पष्ट है कि गाँवों की शिक्षा का प्रबन्ध यदि गाँवों के द्वारा ही हो तो जहाँ शिक्षा व्यवस्था सरल हो जायगी, वहाँ उत्तम सरलता से प्राप्त भी किया जा सकेगा। गाँवों से अच्छे, बड़े, बड़े, भूमि-माल और कुछ द्रव्य संग्रह हुआ करता था और जो लोग शिक्षा के काम में लगे होते थे, उनकी वृत्ति इसी संग्रह से चलती थी। दूसरे शब्दों में गाँव अपनी शिक्षा का आर्थिक प्रबन्ध भी स्वयं किया करते थे। शिक्षक का काम केवल पुस्तकीय शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहता था। ग्रामीण संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय और धार्मिक आयोजनों के द्वारा, सभा और गोष्ठियों के द्वारा, सामाजिक अनुष्ठानों के द्वारा गाँवों में चरित्र-निर्माण और अच्छे जीवन की शिक्षा जीवन भर दी जाया करती थी।

वैदिक शिक्षा के इन मूलभूत सिद्धांतों द्वारा, आप यह देखेंगे कि धर्म पर बल दिया गया। अपने देश की जिस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, उसकी पुष्टभूमि में यह अपरिहार्य था। शुरू से ही बच्चों में उत्पादकता और उत्पादन कार्यों के प्रति आस्था निर्माण करने में इस शिक्षा व्यवस्था को निश्चय ही सहायक सिद्ध होना था। पढ़े-लिखे छात्रों में धर्म और धार्मिक के प्रति आदर की भावना पनपाना, धर्म करने की शारीरिक क्षमता बढ़ाने और धर्म करने का अभ्यास पुष्ट करने की आवश्यकता की पूर्ति भी वैदिक शिक्षा की इस नवीन संकल्पना से ही सम्भव थी।

शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है स्वस्थ मन, भौतिक और शरीर में एक सीधा सम्बन्ध हमेशा से माना जाता रहा है। यदि हम बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो हमें शारीरिक धर्म में आस्था पैदा करनी होगी और उसे जीवन का एक अनिवार्य अंग मानकर आगे बढ़ाना होगा। स्पष्ट है कि हमें बौद्धिक विकास के कार्यक्रमों के साथ ही शिल्प और दस्तकारी को भी समान महत्व प्रदान करना होगा। वास्तविक बात यह है कि बुनियादी शिक्षा पढ़ति कोई शिक्षा पढ़ति मात्र नहीं है। यह जीवन का एक ढंग है, एक जीवन-दर्शन है। हम एक नये मनुष्य के निर्माण की संकल्पना कर रहे हैं। शोषणहीन समाज की रचना करने के लिये हम कुछ-नकथ हैं। हमारे नये समाजमें जाति-पाति नहीं होगी, न कोई ऊँचा होगा न कोई नीचा होगा। ऐसे नये मनुष्य के, जो वर्गहीन और शोषणहीन समाज में विद्यमान रहता हो, निर्माण की आधारशिला बुनियादी शिक्षा पढ़ति के जीवन दर्शन से ही रखी जा सकती है।

बेसिक शिक्षा के उपर्युक्त मौलिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अपन देश की प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमशः बेसिक शिक्षा का समावेश किया गया। संविधान की धारा ४५ में १४ वर्ष की आयु तक बालक तथा बालिकाओं की व्यापक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये निर्देश दिया गया। विभिन्न प्रदेशों में इस दिशा में प्रगति हुई है। आज वयस ६ से ११ के लगभग ८५ प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। लेकिन वयस ११-१४ में केवल ३३ प्रतिशत बच्चे ही विद्यालयों में आ रहे हैं। बालकों की शिक्षा की स्थिति बालिकाओं की शिक्षा की अपेक्षा अच्छी है। इसीलिये उधर बालिकाओं की शिक्षा पर सारे देश में अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा बालिकाओं की शिक्षा कक्षा १० तक निःशुल्क की जा रही है। बालिकाओं की शिक्षा का जो यह अधिक महत्व दिया जा रहा है, वह उचित ही है, क्योंकि एक बालक की शिक्षा के द्वारा तो हम एक व्यक्ति का शिक्षित बनाते हैं, परन्तु एक बालिका को शिक्षित कर हम एक पूरे परिवार को शिक्षित बनाते हैं।

शैक्षिक व सामाजिक मूल्यों में समन्वय आवश्यक :

इन अवसर पर क्या यह उचित न होगा कि हम बुनियादी शिक्षा के पिछले वर्षों के इतिहास का थोड़ा सा सारांश प्रस्तुत कर दें और यह विचार करें कि इस सारी अवधि में बेसिक शिक्षा का जितना प्रचार संघर्ष चलाया हुआ है, क्या उसमें सतोष है? क्या बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे मूल उद्देश्य का प्राप्ति हो सकी है? बिना किसी संदेह के यह स्वीकार करना होगा कि इन प्रश्नों का उत्तर तो आशाजनक नहीं है। लेकिन यह आशा उन्नीस नहीं है? थोड़ी-सी गहराई से यदि हम विचार करें तो हमें यह ज्ञात हो जायगा कि बुनियादी शिक्षा के और समाज के वर्तमान मूल्यों में अन्तर है। आज समाज में खाते पीते सम्पन्न परिवारों में धन का महत्व नहीं दिया जा रहा है। उस परिवारों के बालक विद्यालयों में घूँटने से घट के बाद अपने आपको एकदम भिन्न वातावरण में, एकदम भिन्न मूल्यों वाले जीवन में पाते हैं। विद्यालय और परिवार के बीच की यह खाई कैसे पाटी जाय? इन दोनों के सामाजिक मूल्यों में आवश्यक समन्वय के लिये यह नितांत आवश्यक है कि अभिभावक, अध्यापक तथा छात्र तीनों के जीवन मूल्यों में एकरूपता आय। इसके लिये यह अनिवार्य होगा कि ये सब मिलकर समन्वित रूप से विद्यालय के कार्यक्रमों को जीवन की वास्तविकताओं और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनायें।

हमारी समस्याएँ

बेसिक शिक्षा के कार्यान्वयन की व्यवस्था में स्पष्टतः केन्द्र-विन्दु अध्यापक को होना ही था। इन अध्यापकों को बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये अभिनवीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाय गये। लेकिन उसका बावजूद तत्कालीन शिक्षा पद्धति में जो प्रातिपदिक परिवर्तन बुनियादी शिक्षा पद्धति द्वारा लाये जाने थे,

आ गयी। विद्याधिया में तथा उनके अध्यापकों में भी श्रमवे प्रति वही निष्ठा और श्रद्धा जाग्रत नहीं हो सकी, जिसकी आशा थी। यह स्मरणीय है कि वेसिव शिक्षा में जिन मौलिक सिद्धांता का प्रतिपादन किया गया था, वे अथर्वश्रुतिक या अनोखे नहीं थे। विश्व के अन्य समकालीन शिक्षा शास्त्री भी इसी प्रकार का मत ध्वनित कर चुके हैं। हरबर्ट ने भी समवाय पद्धति के पक्ष में कहा है। श्रमदान पर जान डीवी ने भी बल दिया। रूस की शिक्षा पद्धति में आज भी शारीरिक श्रम की शिक्षा में एक केन्द्रीय स्थान दिया गया है। फिर भी हम अपने देश में वेसिव शिक्षा के नाम में प्रतिपादित इन सर्वमान्य नितान्द्रा का समुचित कार्यान्वयन क्या नहीं कर सके ?

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड में पैंचवी पचवर्षीय योजना के अन्तर्भ में अपनी वर्तमान शिक्षा पद्धति का सिद्धान्तोक्त किया गया था। मैं उनके इस मत से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति को ऐसा बनाना होगा कि बच्चा में मानवतावाद, प्रजासत्त, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी मूल्य जाग्रत हों। मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा उपलब्धियाँ वे प्रति उचित भावना पैदा हों। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिये उनमें उचित आसम्प्रदायिक वृत्ति का विकास हो और सर्वोच्च राष्ट्र-निष्ठा के आगे सर्वांग निष्ठाएँ लुप्त पड़ जाय। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का तेज करने के लिय वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा दृष्टिकोण का विकास इस प्रकार किया जाय कि तकनीकी और शिल्प-कौशल के माध्यम से उत्पादकता बढ़े, शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान पैदा हो, कठिन परिश्रम करने की सत्तरता आवे, रागति के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और उद्यम में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़े।

पुनः विचार आवश्यक :

इस दृष्टि से यदि हम विचार करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वैसिक शिक्षा के अन्तर्गत शिल्प की कल्पना में हमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा। विज्ञान, तकनीसोजी तथा उद्योग के इस युग में वैसिक विद्यालयों के अन्तर्गत जिस शिल्प को केन्द्रीय शिल्प का रूप दिया जा रहा है, वह शिल्प क्या हो, इस पर हमें पुनर्विचार करना होगा। हमें उसके अन्तर्गत यांत्रिक शिल्पी का समावेश करना होगा। हमारा ख्याल है कि यदि ऐसा कुछ किया गया तो वह समय के अनुरूप होगा और अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों ही इस अप्रगामी समय की ओर उन्मुख (फोरवर्ड लुकिंग) शिल्प में अधिक रुचि लेंगे और उनके अध्ययन और अध्यापन को सफल बनायेंगे। मैं अत्यन्त विनम्रता के साथ यह कहना चाहूँगा कि पढ़ने-लिखने और साधारण गणित सीखने की प्राइमरी पाठशाला की पुरानी कल्पना में थोड़ा परिवर्तन हो चुका है। तीन आर के स्थान पर अब साक्षरता, अब विज्ञान तथा प्रारम्भिक तकनीकी ज्ञान (लिटरेसी, न्यूमेरेसी तथा टेक्नोरेसी) आ चुके हैं।

विद्यालयों के नये दायित्व :

स्पष्ट है कि हमारे विद्यालयों को उनके अपने भू-भाग में प्रचलित, उनके अपने समाज और समुदाय के लिये उपयोगी शिल्पों में और अधिक कुशलता प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सम्भालना होगा। हमारा ध्यान है कि यदि हम इस केन्द्रीय शिल्प न बढ़कर समाज के लिये उपयोगी उत्पादक कार्यक्रम और त्रिया का रूप दे दें तो सम्भवतः यह अधिक उपयुक्त होगा। मैं आप सभी से इस दिग्गु पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम बसिव शिक्षा के अन्तर्गत जिस कार्यक्षेत्रों को ले, उसको उपादेयता और उपसर्ग की ओर ध्यान न दें। उनका अपना स्थान है। विद्यालयों में टाट पट्ट, बनाने, स्पाह, बनाने, द्याम पट बनाने, चाक बनाने आदि के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। सारे बेसिक विद्यालयों को इन वस्तुओं की आवश्यकता को पूर्ति इस उत्पादक कार्यक्रम के द्वारा केवल विद्यालयों के माध्यम से ही पूरी की जा सकता है। लेकिन मैं जिस चीज और जिस बात पर बस मेरा ध्यान है, वह यह है कि केन्द्रीय शिल्प की जो एक बड़ी पारिभाषिक वस्तु है, उस कल्पना को हमें कुछ बदलना होगा।

सबसे बड़ा परिवर्तन हमें अपने शिल्प अध्यापक के संबंध में भी करना होगा। मेरा यह विचार भल है कि अध्यापकों की नियुक्ति की सामान्य औपचारिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रेरणा से भरे हुए अच्छे और मुदक्ष शिल्प अध्यापक का चयन पड़ित है। क्या यह आवश्यक है कि एक अच्छा शिल्पी उस शिल्प से सम्बन्धित निर्धारित दक्षिक योग्यताओं से विमूर्णित हो? क्या दक्षिक योग्यताओं के जाल में फँसकर ऐसे शिल्प अध्यापकों का चयन नहीं हो जाता जिनमें शिल्प की वास्तविक दक्षता और अभिरुचि का अभाव रहता हो? हमें अपने शिल्प अध्यापकों के बारे में कुछ सोचना होगा। क्या हम शिल्प अध्यापकों को औपचारिक शिक्षा पद्धति से स्वतंत्र रखकर अनौपचारिक रूप से रख सकते हैं?

अनौपचारिक शिक्षा का प्रश्न :

अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में इधर देश के शिक्षा शास्त्रियों द्वारा बराबर ही विचार व्यक्त किये जा रहे हैं। पाँचवी पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा-व्यवस्था को भी काफी महत्व दिया गया है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि आजादी के २७ वर्ष बाद भी सारे देश में हम जूनियर बेसिक स्तर पर ८५ प्रतिशत और सीनियर बेसिक स्तर पर ३३ प्रतिशत बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था ही कर सके हैं। एतद्विषयक सर्वेधानिक निर्देश के बावजूद यह स्थिति अपनी बहानी स्वयं ही वह रही है। पहले यह कल्पना थी कि १९६० तक इस सर्वेधानिक निर्देश

का अनुपालन हो जायगा। अब १९८० और १९८१ की बात सोची जा रही है। मुझे सदहूँ कि उता समय तक भी यह कार्य हो पायेगा या नहीं। इसीलिए हमें विवर हाकर अनौपचारिक शिक्षा के बारे में साचना पड़ रहा है। औपचारिक शिक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत कक्षा १ में प्रवेश होने में जो बच्चे छूट जाते हैं, उन्हें सामान्य शिक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत आकर फिर शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं रहता। इस जीवन में अपने-गुमार उन्पड़ो में बराने के लिये वे मजबूर रहते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी सामान्य शिक्षा-व्यवस्था की रेलगाड़ी में, जो किसी भी कारण से न चढ़ पाय हो या चढ़कर किसी कारण उत्तर कर प्रारम्भिक स्टेशन पर ही छट गये हो, उनकी शिक्षा यात्रा की कोई व्यवस्था की जाय तो हम उनके लिये अन्य रेलगाड़ियों की व्यवस्था करना होगा। अनौपचारिक शिक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न स्तरीय प्रवेश-व्यवस्था (मल्टीपुल एन्ट्री सिस्टम) के पीछे यह भावना है। अनौपचारिक शिक्षा का यह कार्य बरान के लिये हमारे देश के नौजवानों को आगे आना होगा। उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में समाज सेवा का तत्त्व लेकर इस दिशा में पहल करनी होगी। यह विचारणीय है कि हमारे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय या डिग्री स्तर का कोई डिप्लोमा देने के पूर्व उनके लिये समाज-सेवा तथा उत्पादन कार्यों के साथ सम्बद्ध रहना अनिवार्य बना दिया जाय। मेरा ख्याल है कि इन नौजवानों की सहायता से बच्चों को उत्पादक समाजानुयायी, सुरुचिपूर्ण तथा फलदायक लुकिंग शिल्प की शिक्षा देना सम्भव हो सकेगा।

हम ऐसा कुछ करना हागा जिससे शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों का एक अच्छा समन्वय हा जाय। स्थानीय शिक्षित युवजनों का इस शिक्षा व्यवस्था में पूरा सहयोग हो, साथ ही स्थानीय जनता का भी इस शिक्षा-व्यवस्था को आशीर्वाद तथा वरदान मिला रहे। इस सम्बन्ध में हमें अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। धीरे से कोई बात कह देने मात्र से अथवा यही-वही कुछ स्फुट विचार व्यक्त कर देने मात्र से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में इसी दृष्टिकोण से नहरू युवक केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं। मुझे विश्वास है कि उनसे भी जो अपेक्षा की गई है, उसकी पूर्ति हागी।

बालकों को अपने समुदाय के उत्पादक कार्य के हाथ सम्बद्ध करने की आवश्यकता पर जब हम विचार करते हैं तो एक प्रश्न स्वतः सामने आ जाता है। हमारे देश की अधिकांश जनता आज भी मुख्यतः कृषि पर अवलम्बित है। क्या हमारी बेसिक पाठशालाओं में फसलों की बुवाई और कटाई के समय पर अवकाश नहीं होने चाहिये? क्या विद्यालयों को आजकल जिस अवधि में बन्द किया जा रहा है उसके

स्थान पर फमली छुट्टी देना अधिक उपयुक्त न होगा ? ऐसे अवसर पर यदि पाठ-शालायें बन्द हो, जब बच्चे अपने खेल पर जाकर अपने परिवार के काम में हाथबटा सके तो निश्चय ही यह अधिक युक्तियुक्त होगा। जिन परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है, वे अन्य किसानों की जमीन पर काम कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि हमारे शिक्षित युवकों को नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा और आगे बढ़कर इन सारे बच्चों की शिक्षा में एक नया मोड़ देने का प्रयत्न करना होगा।

श्रम-केन्द्रित शिक्षा आवश्यक :

आज माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में बड़ जोरों से चर्चा हो रही है। मेरा अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण में समाप्त होने वाले व्यवसाय पाठपत्रों की जो संकल्पना है, वह तभी सफल हो सकती है, जब लोगों के मन में श्रम के प्रति मान्यता निष्ठा हो। श्रम की यह निष्ठा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर एकदम पैदा नहीं की जा सकती। उसे यदि उत्पन्न करना है, यदि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना है, जो एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, तो बसिक शिक्षा को हमें श्रम-केन्द्रित शिक्षा का स्वरूप देना होगा ताकि बसिक शिक्षा समाप्त करते-करते बच्चे न तो श्रम से पराधीन बरें, न किसी उत्पादक कार्य का करने में ही हिचकें। इससे भी आगे बढ़कर मैं यह कहना चाहूँगा कि उनमें श्रम और उत्पादन से आंतरिक प्रेम उत्पन्न हो जाय। यदि हम विद्यार्थी में श्रम की प्रतिष्ठा तथा श्रम के प्रति सम्मान जाग्रत करते हुए जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने के लिये आत्म-विश्वास तथा भविष्य के लिये आशा उत्पन्न नहीं कर, सके एव 'योग-कर्मसु कौशलम्' का पाठ नहीं पढ़ा सके, तो उसकी शिक्षा निश्चय ही अधूरी और निरर्थक रह गई।

मेरे मन में यह संकल्पना है कि बसिक पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में साधारण प्रयोगशाला, शारीरिक व्यायाम, वृक्षारोपण, विद्यालय, गाँव और नगर की सफाई तथा अन्य समाजोपयोगी रचनात्मक कार्यक्रमों का समावेश होना चाहिये।

परिवर्तन का नेतृत्व गैर-सरकारी हो :

किन्तु मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा में परिवर्तन का काम केवल सरकार से नहीं होगा। वह मददगार होगी पर यह अच्छी तरह समझ ले कि यह काम सरकार के ही भरोसे तो बिल्कुल नहीं होगा। गांधीजी तो सरकार चलाने का नाम द्वितीय श्रेणी का काम मानते थे। इसलिये वे स्वयं भी उससे अवगत रह और अपने उत्तम साधियों को भी उन्होंने यही सलाह दी थी। इसलिये बुनियादी शिक्षा के काम में भी गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं और सम्प्रदायों को ही नेतृत्व लेना होगा और अपने कामसे सरकार के सामने भी एक उदाहरण रखना होगा। अतः तब उ प्र का सवाल है, उ प्र की सरकार की ओर से मैं आपके सामने यह आग्रह करने दे सकता हूँ कि

आप गैर-सरकारी स्तर पर जो कुछ भी काम इस दिशा में करेंगे उसमें उ प्र सरकार का पूर्ण सहयोग होगा। मुझे कोई शका नहीं है कि हम आगे बढ़ेंगे और चुनौतियों का सफलता से सामना करेंगे।

मुझे आपके सामने आकर सम्पूर्ण देश के बड़े-बड़े शिक्षाविदों के समक्ष बेसिक शिक्षा जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में अपन विचार व्यक्त करने का मौका मिला, इसके लिये मैं इस सम्मेलन के आयोजकों का हृदय से आभारी हूँ। इस सम्मेलन में सारे देश के जैसे विद्वान्, विचारक और शिक्षाशास्त्री बैठ हैं, उनके सामने मैंने जो भी कहा है, वह सब कहते हुए मैं बराबर सकोच का अनुभव किया है। मैंने केवल अपन अतिप्रिय विचार आपके सामने व्यक्त करने का साहस किया है। उसके आधार पर यदि आप देश की बेमिष शिक्षा के सम्बन्ध में कोई नयी दिशा द तो मैं अपने आपको अत्यन्त गौरवान्वित समझूंगा। मैं इस सम्मेलन के लिये अपनी शुभ कामनाएँ अर्पित करता हूँ और आप सबको एक बार पुन धन्यवाद देता हूँ।

अस्तारि परमगाणि, दुस्तहाणीय जंतुणो ।

माणुसत्तं सुई सद्धा, असजम्मि य वीरियं ॥१॥

ससार में प्राणिमात्र के लिये ये चार बातें दुर्लभ हैं—

- १-मनुष्यत्व या मानव-जन्म, २-श्रुति याने सद्बचनों का श्रवण,
- ३-उन सद्बचनों पर श्रद्धा और ४-सयम के लिये प्रवृत्ति तथा पुरुषार्थ ।

—भगवान् महावीर

(महावीरवाणी — १०।८८।१)

के. एत. आचार्य, मंत्री, अखिल भारत नयी तालीम समिति :

मंत्री का निवेदन :

हिन्दुस्तानी तालीमी सच के इतिहास का एक नया अध्याय ही आरम्भ हुआ जब पूज्य विनायक जी ने सन् १९५९ में पठानकोट में हिन्दुस्तानी तालीमी सच का सर्वे सेवा सच में मिल जाने की सलाह दी और कहा कि अब नयी तालीम के कार्य-कर्ताओं की प्रामाण्य, समोच्चता, खादी और शांति सेना का काम भी उठाना चाहिये। हमके आगे अब सर्वोदय की सभी संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को नयी तालीम का बहुरूप बनना था। इस प्रकार से जो नयी तालीम अब तक एक छोटी सी धारा में बह रही थी उसे अब विशाल सागर में उतरना पड़ा। उद्देश्य निम्नलिखित ही ऊँचा और आकर्षक था पर, जैसा कि समय ने बतला दिया है इस सारे प्रकरण में नयी तालीम एक प्रकार से उन्नीत बालक की ही तरह से रह गयी। सर्वे सेवा सच ने, जो पहले से ही अनेक विद्य रचनात्मक कार्यों में लगा था, इस नयी जिम्मेदारी को भी लिया और इन सम्बन्ध में कई सम्मेलन किये, शिक्षा के अनेक सवालियों पर गोष्ठियों की और शिक्षाशास्त्रियों से चर्चाये आयोजित की। फिर भी यह कभी अनुभव की जाती रही कि सेवाग्राम के विविष्ट प्रयोगों को हमले हानि ही हुई है और इस सवाल पर विचार और काम करने वाली कोई अलग ही संस्था होनी आवश्यक है।

इस विचार के आधार पर फिर सर्वे सेवा सच ने सन् १९६५ में १५ से १७ अप्रैल तक नई दिल्ली में श्री ऊ न डेवर की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा नियोजक, सर्वोदय शिक्षाशास्त्री और क्षेत्र में काम करने वाले नयी तालीम के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। इस सम्मेलन में नयी तालीम के सवाल पर विस्तारसे चर्चा की और पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण आदि में कई सुधार करने की सिफारिशों के साथ ही यह भी सिफारिश की कि सर्वे सेवा सच नयी तालीम के काम को सम्यक् और द्रुत गति से सम्पन्न करने के लिये एक 'नयी तालीम समिति' का गठन करे। इस पर श्री मनुभाई पंचोली, श्री अरणाचलम् और श्री के. एम. आचार्य के सह-संयोजकत्वमें ४१ लोगों की एक नयी तालीम समिति का गठन किया गया। समितिको बुनियादी शिक्षा का काम करने वाले लोगों और कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करने, इस क्षेत्र में सूचनाओं और अनुभवों का आदान-

प्रदान करने, प्रदेश स्तर पर नयी तालीम समितियों का गठन करने, देश-विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रयोगों की जानकारी रखकर उनसे लाभ लेने, विभिन्न पहलुओं पर गोष्ठी-चर्चा या सम्मेलन करने और बुनियादी शिक्षा के निजी या सार्वजनिक प्रयोगों को प्रोत्साहन देने का काम सौंपा गया। समिति का कार्यालय श्री आचार्य के मंत्रित्व में बंगलौर में रखने का निश्चय किया गया।

समितिका पहला काम बुनियादी शिक्षा का काम करने वाले लोगों और संस्थाओं से सम्पर्क कायम करना था। इसके लिये कई शिक्षका, संस्थाओं से सम्पर्क किया गया। इसी बीच भारत सरकार ने डा. कोठारी के नृत्त्व में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। नयी तालीम समिति ने इस आयोग को भी अपना प्रतिवेदन दिया और इस पर आयोग ने कुछ नयी तालीम कार्यकर्ताओं को अपने गमने गृहवाही के लिये बुलाया। समिति ने फिर आयोग के सदस्यों का पूज्य विनोद जी से एक साक्षात्कार भी आयोजित किया किन्तु पहले से सत्र कुछ तय हो जाने के बावजूद आयोगने ऐन वक्त पर साक्षात्कार के लिये आन में अपनी अममर्षता व्यक्त कर दी। इस काठारी आयोग ने, यह मानते हुए भी कि बुनियादी शिक्षा के मूल्य उसे मान्य हैं, ७५ राष्ट्रीय शिक्षानीति के लिये मानने से और 'बुनियादी' नाम तक स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। तब समिति ने फिर इसके विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन आरम्भ किया और इस सिलसिले में हजारों तार और पत्र भेजे गये और कई गाष्टियाँ भी आयोजित की गईं। समितिने इस पर बुनियादी शिक्षा पर एक नाट भी तैयार किया और उसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भेजा गया कि वे बुनियादी शिक्षा के नाम को स्वीकार करें। इस में यह भी कहा गया कि 'राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा सम्मान' को जारी रखा जाय जो कि इसी हेतु स्थापित किया गया था कि वह बुनियादी शिक्षा के हर पहलू पर शोध करके सलाह दे। इस नाट की केन्द्रीय शिक्षा उपमंत्री श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन् ने भी सराहना की और यह आवासन दिया कि इस पर विचार किया जायेगा। किन्तु इस सबका कुछ नतीजा नहीं निकला और राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान को ममान्त कर दिया गया और बुनियादी शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा के साथ मिला दिया गया।

तब नयी तालीम समिति ने म. प्र. के कुडेश्वर नामक स्थान पर इस सारी स्थिति पर विचार करने के लिये एक सम्मेलन बुलाया जिसकी अध्यक्षता गांधी निधि के अध्यक्ष श्री डा. आर. आर. दिवाकर जी ने और उद्घाटन श्री जी. रामचन्द्रन् न किया। सम्मेलन ने काठारी आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और बुनियादी शिक्षा के मूल्यों में अपनी आस्था पुनः व्यक्त की। सम्मेलन में आयोग के 'कार्यानुभव' के सिद्धान्त पर भी विचार हुआ और बुनियादी शिक्षा के नाम पर भी। इसमें बुनियादी शिक्षा शब्द को स्वीकार करने का प्रस्ताव पास हुआ। फिर सम्मेलन की सिफारिश को

देश स्तर पर प्रचारित करने के लिये गोष्ठियाँ आयोजित की गईं। कई स्थानों पर रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन हुए जिनमें बुनियादी शिक्षा के प्रति अपना विश्वास पुनः प्रकट किया गया। इसी प्रकार की एक गोष्ठी बम्बई की 'आल इण्डिया बेसिक एज्युकेशन काउन्सिल' ने भी आयोजित की।

इसी बीच ग्रामदान कार्य काफी प्रगति करता गया और उस सन्दर्भ में फिर छासवर सिधित बेकारी की बढ़ती चेतना, छात्र-असन्तोष और जनता में तालकों और युवकों की शिक्षा के प्रति बढ़ती चेतना के फल स्वरूप मन सेवा सभ ने नयी तालीम समिति को पुनः नया रूप देने का निश्चय किया। इस पर फिर श्री राकहराव देव जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें यह विचारित की कि सब के अगले रूप में एक अधिक व्यापक स्वायत्त नयी तालीम समिति का गठन किया जाय। यही वर्तमान समिति है। इस नयी तालीम समिति की पहली बैठक नवम्बर १९७० में नई दिल्ली में हुई और श्री श्रीमन्नारायण जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। श्री मनुभाई पञ्चोली और श्री अरुणाचलम् जी को उपाध्यक्ष और श्री के. एम. आचार्य का समिति का मंत्री नियुक्त किया गया। समिति का काम सब से सरकारी से सम्पर्क करके नयी तालीम के काम में उनका मार्गदर्शन करना, बुनियादी शिक्षा के विचार का प्रचार-प्रसार करना और छात्रों को रचनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिये तरफ़ ध्यान देना के विचार और कार्यक्रम का प्रसार करना तथा आचार्यकुल के विचार प्रचार-प्रसार के साथ बुनियादी शिक्षा के विचार और कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना रहा है।

समिति ने फिर फरवरी ७२ में सेवाग्राम में एक नयी तालीम सम्मेलन का आयोजन किया। विन्तु उन्नीस सत्रों में भारत पर पाकिस्तान के हमले के कारण यह स्थगित करना पड़ा। विन्तु देश भर से लोग सम्मेलन की आवश्यकता पर जोर देने रहे अतः सब जून ७२ में गुजरात के जूनागढ़ जिले के मुन्दर स्थान शारदाग्राम में, जहाँ श्री मनमुखलाल भाई ने नयी तालीम की अत्यन्त मध्य साधारण रूप से स्थापित की है, नयी तालीम सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में शिक्षा के वर्तमान सन्दर्भ, उसके हल के लिये शिक्षा उपाय, ग्रामदान क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता, और राज्यों में बुनियादी शिक्षा की प्रगति पर विचार किया और कई सुझाव दिये। गुजरात राज्य ने विकास के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो अच्छा काम किया था इस सम्मेलन ने देश का ध्यान उस ओर भी खींचा और अन्य राज्यों से भी सलाह करने को कहा।

देश में यह विचार अब जोर पकड़ रहा है कि बुनियादी शिक्षा राष्ट्र की प्रचलित मुख्य शिक्षाधारा से बिलग रहकर नहीं बल्कि सबसे इसलिये उसे शिक्षा की समूची धारा पर विचार करना चाहिये। इस दृष्टि में फिर अक्टूबर ७२ में सेवाग्राम में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बुलाई गई जिसमें कई विश्व विद्यालयों के उपकुलपति,

राज्यों के शिक्षामंत्री, बुनियादी शिक्षा के प्रमुख कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख शिक्षाशास्त्री शामिल हुये। इस सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया और अध्यक्षता नयी तालीम समिति के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण जी ने की। श्रीमती गांधी ने अपने भाषण में शिक्षा को राष्ट्र-विकास के साथ जोड़ने, जीवन पद्धति को उसके अनुरूप ढालने और स्वतन्त्रता और अनुशासन तथा विज्ञान और गांधी जी के द्वारा बताये गये रास्ते के अनुकूल जन-चेतना विकसित करने पर जोर दिया। सम्मेलन का मुख्य विषय समिति के अध्यक्ष द्वारा लिखे गये मुख्य नोट 'विकास तथा सामाजिक न्याय के लिये शिक्षा' पर विचार करना रहा और इस पर विस्तृत चर्चा के बाद सभी विश्व विद्यालयों के उपस्थित कुसंपत्तियों और शिक्षा भवनों में उसे स्वीकार किया और उस पर अमल करने के लिये गुजरात कृषि विश्व विद्यालय के उप-कुलपति श्री बी आर मेहता के सयोजकत्व में एक 'फालोअप कमेटी' बनाई। श्री श्रीमन्नारायण जी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इस कमेटी की रिपोर्टें संभल चली हैं कि उनके सयोजक श्री मेहता जी के निजी प्रयास और विचार विमर्श के कारण इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है और इसके लिये हम सब श्री मेहता जी के प्रति आभारी हैं। नयी तालीम समितियों भी इस विषय पर देश भर में कई गोष्ठियाँ आयोजित की हैं और कई शिक्षा-शास्त्रियों शिक्षा में परिवर्तन के लिये आवश्यक प्रगति पर विचार विमर्श किया।

यह सम्मेलन इस नए एक विविष्ट सम्मेलन है कि इसमें हमने केवल बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ता और उसमें रुचि लेने वाले लोगों को ही खासकर बुलाया है कि शिक्षा में आज बहुत चर्चित क्रांति की दृष्टि से क्या किया जाय। समिति ने सभी प्रदेशों से निवेदन किया है कि वे इन बीच अपने प्रदेश में नयी तालीम समितियों का गठन कर लें और फिर उनको केन्द्रीय समिति से सम्बद्ध कर दें। गुजरात, बिहार, तामिलनाडु, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में पहले ही यह कर लिया है और अभी इसी सम्मेलन के दौरान उ प्र में भी नयी तालीम समिति का गठन हो गया और उनका सम्बद्धन भी हो गया। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वारनर, कर्नाटक, आन्ध्र और म प्र तथा आसाम आदि में यह काम होना अभी बाकी है। बम्बई की आल इण्डिया वैशिक एज्युकेशन काउन्सिल भी विभिन्न समयों पर सोध कार्य, गोष्ठियाँ, और सम्मेलन करके देश में बुनियादी शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने और उसका साहित्य प्रकाशन करने का अच्छा काम करती रही है।

मह सन्तोष की बात है कि विभिन्न सुदूर प्रदेशों से काफी सख्या में प्रतिनिधि इस सम्मेलन में आये हैं। नयी तालीम समिति की ओर से हम सभी प्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि वे यहाँ से जाकर अपने अपने प्रदेशों में नयी तालीम समितियों का गठन करके उन्हें शीघ्र ही केन्द्रीय समिति से सम्बद्ध करने का काम पूरा करें ताकि

बुनियादी शिक्षा का यह देशव्यापी आन्दोलन गति पकड़ सके। यहाँ पर आये बड़े प्रदेश प्रतिनिधि अपने काम की रिपोर्ट भी सम्मेलन के सामने पेश करेंगे।

यहाँ पर प्रतिनिधियों के सामने समिति के सामने दो बड़ी समस्याओं का द्विक भी करना चाहता हूँ। समस्याएँ समिति को काफी दूर तक परेशान किये हैं। पहली समस्या तो समिति के सामने आर्थिक कठिनाई की है। अभी तक तो सर्व सेवा सघ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था किन्तु आज तो उसके सामने भी स्वयं की आर्थिक दिक्कत है अतः वह अब हमारी कोई मदद करने में असमर्थ है। इस बीच सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान ने रु ५ हजार की मदद देकर समिति की सकट के बदन पर मदद की है और इसके लिये हम सभी उसके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हैं। बस यही एकमात्र रकम है जिससे हम समिति का काम पिछले साल से चला रह है। अतः हम सभी प्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि वे इस दिशा में विचार करें और इसके लिये कुछ व्यावहारिक उपाय सुझाये। दूसरी समस्या यह है कि पिछले साल स नयी तालीम समिति ने 'नयी तालीम' पत्रिका का भी भार अपने ऊपर लिया है। पहले यह पत्रिका भी सर्व सेवा सघ ही प्रकाशित करता था। इस पत्रिका को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह बुनियादी शिक्षा ही नहीं अपितु सामान्य शिक्षा-चिन्तन पर कितनी मूल्यवान् सामग्री देगी है और इसमें समय समय पर पूज्य विनोबाजी के जीवन और शिक्षा सम्बन्धी विचारों का भी देग के सामन रखा जाता है। यह पत्रिका कोई पत्र निकालने के जैसा 'मनोरञ्जन' का काम मात्र नहीं है और न विज्ञापन दानाओंको अपने विज्ञापन प्रकाशित करने का कोई एक व्यावहारिक काम ही है। मात्र ग्राहक और दान-दाता ही इसके एकमात्र सहारा हैं। इस साल भर के भीतर ही पत्रिका लगभग १५ हजार के घाट में रही है। अतः हम सभी प्रतिनिधियों राज्य सरकारों और बुनियादी शिक्षा और गांधी विद्या के विचारों में रुचि लेने वालों से अपील करते हैं कि वे इस सकट पर काबू पान में हमारी मदद करें और इसकी ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिये काम करें। दान भी इस कार्य के लिये सादर स्वीकार किये जायेंगे।

मित्रों! हमारा देश आज चरित्र के सकट के दौर से गुजर रहा है। जनता सामाजिक और राजनैतिक केतना के प्रति जागरूक हो गई प्रतीत होती है। आज जीवन के मूल-अर्थ में मौलिक परिवर्तन के लिये पुकार हो रही है। यह स्वागत योग्य बात है कि अब हमारे छात्रों और युवकों का मानस वैश्व के आन्दोलनों से अत्यन्त सशक्त ज्ञान की ओर झुका है और यह हम गांधी-विचार में आस्था रखनेवालों के लिये स्वर्ण अवसर है कि हम इस जागरण को रचनात्मक मोड़ देने के लिये काम करें। गांधी जी का सदेश केवल भारत के लिये ही नहीं अपितु सारे विश्व के लिये है और पश्चिम के सभी बुद्धिमान लोग भी यही कह रहे हैं कि आज के भय, चिन्ता और अंधकार के युक्ति के लिये यह आवश्यक है कि गांधी जी के द्वारा बनाये गये सिद्धान्तों पर अमल

विनोबा :

देश की प्रमुख समस्या--शिक्षा-सुधार :

[३० नवम्बरको बापूजीके अनन्य सहयोगी श्री नारायणदास गांधोजी का निधन हो गया । यह खबर मिली तो पू० विनोबाजीने अपने प्रवचन में पहले उसी की चर्चा की और कहा कि 'पहले दो मिनट का मौन रखना है' । आज एक घटना हो गई है इसलिए । श्री नारायणदास भाई का निधन हो गया यह खबर मिली । वे उत्तम उग्र भोगकर गये और नयी तालीम के उत्तम आचार्य थे । उन्होंने चरखे का प्रयोग अपने घरे जीवन-भर किया । उनकी मृत्यु का दुःख नहीं है किन्तु हम सबको यह प्रार्थना करनी है कि भगवान् उनकी ही जैसी सद्बुद्धि हम को भी दे' । फिर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजली की गई । बाद फिर विष्णु सहस्रनाम हुआ । सब पूज्य बाबा का भाषण आरम्भ हुआ ।]

देश में नयी तालीम के उत्तम नमूने खड़े हों :

आज अपने देश के सामने अनेक विघ्न समस्याये हैं । वे अनेक भी हैं और कठिन भी हैं इस हालत में हम सबका उत्साह तो बढ़ना ही चाहिये । बाबा का उत्साह तो बड़ा हुआ है । मनुष्य को इसमें पुरुषार्थ का अवसर और प्रेरणा मिलती है । इस मौके पर ही मनुष्य को भगवान् की मदद की आवश्यकता भी अनुभव होती है । हमारे सामान्य जीवन में यह नहीं होता । इसलिये इनमें दोनों तरफ से भला ही है । पूर्ण पुरुषार्थ का एक अवसर है और भगवान् की मदद की आवश्यकता का अनुभव करने का अवसर भी । हमने विष्णु सहस्रनाम से आरम्भ किया यह अच्छा ही निमा । इसलिये अभी हमारे पुरुषार्थ को परीक्षा है ।

दो मुख्य समस्याएँ : ब्रिटेन की नकल :

अब हम समस्याओं का पृथक्करण करें ता दो खाम समस्याएँ हैं । एक तो है तालीम सुधार की और दूसरी है चुनाव में सुधार की । अब हमारे यहाँ जो चुनाव प्रणाली है वह सी ब्रिटेन की नकल मात्र है । किन्तु यह समझना चाहिये कि वह तो अत्यन्त ही छोटा सा देश है, वहाँ केवल ५ करोड़ ही लोग रहे हैं । उनमें से भी मात्र १० लाख को छोड़कर सभी अंग्रेज ही हैं । उनकी भाषा भी सबको एक ही है अंग्रेजी । किन्तु भारत में तो विविध १५ भाषाएँ हैं । फिर यह इतना बड़ा देश है । अब हम उसकी नकल करें तो यह ठीक नहीं है । किन्तु यह अब स्वतंत्र विषय है और मैं अभी इसपर चर्चा नहीं करूँगा । मेरी दृष्टि से शिक्षा में सुधार का अड़म् मद्दब है । वह होगा तो बाकी सब बातें स्वयं ही ठीक हो जायेगी । तालीम सुधार ही मूल है । जाकिर साहब अत्यन्त ही बुद्धिमान् मनुष्य थे । एक बार उनसे मैं चर्चा कर रहा था

कि आज की शिक्षा से तो लोग पढ़े तो बेकार बनते हैं और न पढ़े तो भूख बनते हैं। तो वे तुरन्त बोले कि 'नहीं हमसे वे दोनों ही बनते हैं।' यह उनकी सहज प्रतिभा थी। ऐसी यह आज की निष्कर्षी शिक्षा है। अतः जो आज इसे मंही पसंद से ही असल में भागवान है क्योंकि वे इस दुहरे अभिशाप से बच जाते हैं।

त्रिमूर्ती ही भारत को बचायेगी :

शिक्षा के विषय पर मैंने बहुत कहा है। मैंने एक विताय भी इस पर लिखी है 'शिक्षण विचार' उसका भारत की कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। फिर ७२ में मैंने एक त्रिमूर्ती दी है। योग, उद्योग और सहयोग की। यह त्रिमूर्ती ही भारत को बचायेगी। अब मेरे लिए कुछ कहना बाकी नहीं है। आप सब इस पर विचार कर जो निर्णय दोगे वह अमल में आयेगा तो सब कुछ सही ही होगा। हमारे कई साथी राज्यकर्ता बन हैं, पर वे भी नया तालीम में विश्वास करते हैं। उनका भी सहयोग मिलेगा है। हमारे सामने ये बटुगुणा जाँ बैठे हैं। बहुत गुण हैं उनमें। उन्होंने भी मान्य किया है कि यह तालीम लाभदायी है। हमारी प्रधानमन्त्री ने भी माना है कि हमने पुरानी तालीम रखकर भारी भूल की है।

यह फुटबाल का खेल चल रहा है :

आज तो एक तरह से यह फुटबाल का खेल चल रहा है। केन्द्र बहता है कि शिक्षा तो राज्या का विषय है पर राज्य कहते हैं कि हम केन्द्र के ही निर्देश पर काम करते हैं। इस खेल का अच्छा अनुभव श्रीमन् जोरों को है। वे तो राज्यकर्ता भी रहे हैं और नयी तालीम भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सरकार पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नमूने की सस्थाएँ बनायें। सेवाधाम में ऐसा हो तो यह एक उदाहरण होगा। फिर यू पी में हो। वहाँ तो बागी जैसी मुक्त नगरी है वहाँ एक नयी तालीम का उत्तम नमूना चलाओ। यह नमूना अच्छा होगा तो उसका आस पास असर तो होगा ही।

आचार्यकुल नयी तालीम का धाम उठाये :

अब ये आचार्यकुल के लोग हैं जो कि प्राचीन आचार्यों की तरह से निर्णय होकर विचार करते हैं और कोई पक्ष नहीं लेते। वे भी इस तरह के नमूने खड़ा करें। वे मार्ग दर्शन करेंगे तो लोग उसे उठा लेंगे। इस तरह से जब जगह पर नयी तालीम आदि सभी रचनात्मक कार्यो के नमूने चले। मैंने यहाँ पर श्रीमन् जोरों की यहाँ जिनके लिये कुछ सुझाव दिये हैं। वह किया जाय। यहाँ की सभी सस्थाएँ, वह ब्रह्म विद्या-मन्दिर हैं, गांधीजी का यह जिला ही है, घर ही है, रचनात्मक कार्य की इतनी सी सस्थाएँ हैं तो ये, सब मिल करें तो हो सकता है। यह सब पहले गांधी जी ने भी कई बार कहा था। बाबा भी बार बार कह रहे हैं। अब आपकी स्वयं भी सोचना चाहिये। आप इस तरह के नमूने बनायेंगे तो दुनिया की उससे प्रकाश मिलेगा। यही से यह

प्रकाश तेजी से फैलेगा क्योंकि यह दुनिया का मध्यबिन्दु है। इस स्थान ने विश्व को नई नये विचार दिये हैं। सत्याग्रह का विचार दिया है, यह प्रेम का विचार है। इस पर आप विचार करें और आगे कदम बढ़ाये। बाबा की शुभकामना आपके साथ है।

अनन्त से सम्पर्क : तालीम का उद्देश्य :

बाबा तो आज कल अनन्त का चिन्तन करता है। यह सृष्टि कितनी तक होगी? यह सोचता है। क्या इसका भी कही अंत होगा। पहले साग करते थे कि नी ही यह होते हैं पर अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी धरती के जैसे तो लाखों ग्रह हैं इस विश्व में। किन्तु इस अनन्त में भी एक जगह अंत तो होता ही होगा। हमारी इन्द्रिया पाँच ही हैं। कम वाले प्राणी भी होंगे पर क्या कोई अधिक वाले भी हैं, होंगे अवश्य, पर हमसे उनका सीधा सम्पर्क नहीं है। क्योंकि हमारी शक्ति अभी उन तक सम्पर्क करने लायक विकसित नहीं है। जैसे कि हमारी शक्ति से चींटी की शक्ति, या कि हमारे ही साथ रहती है, कम है अतः हमारा और उसका सम्पर्क नहीं होता। तो हम अपनी शक्ति कैसे बढ़ाये कि उन असंख्य सागा से भी सम्पर्क कर सकें। यह मैं सोचता रहता हूँ। सायद है आगे कभी विज्ञान इसमें भी हमारी कुछ मदद करे। हमारी तालीम को यह भी चिन्तन करना चाहिए। अनन्त का चिन्तन करने से सदस्यता से चिन्तन ही संभव है। हमारी तालीम में इस सबकी भी गुंजाइश रहनी चाहिए।

[ज्ञान प्रत्यक्ष प्रकृति से आने दो :

प्रश्नोत्तर :

प्रश्न —वही शिक्षा सही मानी जाय जो अब श्री आर के स्थान पर श्री एच (हंम्ब, हार्ट और हूड) पर जोर दे।

उत्तर —हमारे विद्यान में हमने कई हक लोगों को दिये हैं पर आप जानते होंगे बाबा आज कल एक और हक मांगता है, अनपढ़ रहने का। इस बारे में मेरे विचार सर्व विदित हैं। मैं बर्बर और मुहम्मद की कहानी भी कई बार कह चुका हूँ, कि हम भ्रष्ट और प्रकृतिके बीच विताप का न रखें। ज्ञान को सीधे ही प्रकृति से आने दो। आजकल ओको विद्या (इन्वेंसाजी) भी यही कहती है। इस तरह की प्राकृतिक शिक्षा भारत की मूल शिक्षा पद्धति है। उसमें सब कुछ आ जाता है।

उत्पादक शिक्षा का तात्पर्य :

प्रश्न —हर बालक पढ़ाई के साथ नमाई भी करे, क्या यह ठीक है?

उत्तर —मैं कहता हूँ कि कृपया बालक को एक भी पैसा न बर्मान दो। वह पैसा नहीं अनाज पैदा करे। इस पैसे ने ही सारी मुसीबतें खड़ी की हैं। प्रसार

(इम्फ्लेसन) इसी ने किया है। यह अवैज्ञानिक है। इसको कमाने में जरा भी मेहनत नहीं लगती। बस एक ठप्पा लगाया कि एक् का नोट बन गया। दूसरा ठप्पा लगाया कि सी का नोट बन गया। पर एक् किलो अनाज और सी किलो अनाज पैदा करने में कितना श्रम करना होता है।

इस शिक्षा का बहिष्कार करो :

प्रश्न —शिक्षा में सरकारी वरण बढ रहा है। क्या किया जाय ?

उत्तर —आप यदि इससे सचमुच ही चिन्तित हैं तो फिर राह खोजनी कठिन नहीं है। जहाँ चाहें वहाँ राह भी मिल ही जाती है। आप लोग सचमुच परिवर्तन चाहते हो तो एक तारीख तय कर लो कि उस दिन से स्कूल का बहिष्कार करेंगे। यह होगा तो फिर सरकार और सभी सवधित लोग साचेंगे कि क्या करना। यह सब विचार करने से ही नहीं होगा, करना होगा तब ही होगा। मैंने इस शिक्षा के बहिष्कार की बात पहले भी कई बार कही है। हमारे देश की तालीम तो राजपुत्र व गरीब के लिये एक ही थी और जब श्रीकृष्ण को गुरुकुल में भेजा गया तो गुरु ने उसे राजपुत्र मानकर कोई विशेष शिक्षा नहीं दी बल्कि मुदामा के साथ ही जंगल में लकड़ी लाने के लिये भज दिया। आपका चाहिये कि यदि आप शिक्षा में बदल चाहते हो तो फिर यह करा कि सबका एक ही शिक्षा मिले और आप भी अपने लिये विशेष शिक्षा की बात नहीं करेंगे। तब सरकार के सामने आपकी बात मानने में सिद्धान्त कोई अन्य चारा ही नहीं रहेगा।

प्रश्न —तब क्या हम भी शिक्षा में बदलने के आन्दोलन में लगे।

उत्तर —यह आपको ही तय करना है।

लंदन में गुजराती अनिवार्य हो :

प्रश्न —गुजरात में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जा रही है। शिक्षा की नयी योजना में उद्योग को निकासा जा रहा है। इस समस्या से कैसे निजटें।

उत्तर —गुजरात में अंग्रेजी अनिवार्य हो गई हो, तो लंदन में भी गुजराती अनिवार्य कर दो। जब सभी कामनवेल्थ हैं तो फिर लंदन में भी गुजराती, हिन्दी आदि अनिवार्य क्यों न हो ? पर वे यह नहीं करेंगे। वे तो सिर्फ फेब या जर्मन ही पढ़ेंगे। कहना यह है कि आपको यह बात कहनी चाहिये और सरकार न माने तो फिर वह तो केवल ५ ही मील की नौकर है। नौकर आपको बात नहीं मानना तो फिर नौकर के साथ क्या करना यह आप जानने ही है। सरकार जब चलन करती है तो समझने की बात है कि हमने ही उसे चलन शक्ति भी दी है। अब उपाय तो सहज है। हम स्वयं गद्दी हो और फिर सही शक्ति या ही उपयोग करें।

प्रश्न — शिक्षा योजना में 'बुनियादी नाम' के बारे में आपकी राय क्या है ?

उत्तर — मैंने एक नाम दिया है 'त्रिमूर्ती शिक्षा'। उसमें सब आ जाता है।

प्रश्न — सर्व्व शिक्षा के नियम क्या करें। बिहार में शिक्षकों ने चाहा कि सरकार गिना अपना हाथ म ले ले। बह हा गया। पर सही शिक्षा का कही नाम नहीं। जनता का इस परिस्थिति में क्या कतव्य है ?

उत्तर — मन्त्र यही समस्या है। मैंने कह दिया है कि तालीम सरकार के हाथ में नहीं अपितु माचार्यों के हाथ में रहनी चाहिये। यह आप करें।

प्रचलित शिक्षा बनाम बुनियादी शिक्षा

प्रश्न — क्या प्रचलित और बुनियादी तालीम में कोई मेल सम्भव है ?

उत्तर — यह खिचड़ी चाहता है। पर खिचड़ी स खीज होती है।

प्रश्न — नयी तालीम में प्राकृतिक चिन्तेमा आती है क्या ?

उत्तर — क्या नहीं आता। यह आन ही चाहिये।

हिंसा नहीं सहार :

प्रश्न — लगता है कि आपन जा धामदान भूदान का आरम्भ किया था वह अब रुक-ना गया है और लाग हिंसा का और जा रुक है। इस हालत में क्या किया जाय ?

उत्तर — हिंसा स आपके मामले यदि हल होने हो ता मेरी ओर म परवानगी है। मेरा कहना है कि मदान मत ताबो, हिम्मत हो ता आदमी भारो। सवाल यह है कि हिंसा किसका करें। बाबा हिंसा स डरता नहीं यह बात मैंने कई बार कही है। पर हिंसा करती बार अपन का अलग मत रखो। यह करोग तो हिंसा का तरीका आपनी समझ में आयगा। सम्पर्त की हानि करना कोई बहादुरा का काम नहीं। हिंसा मत करो सहार करो। सहार। बाबा की सहार पसंद है हिंसा नहीं। हिंसा (वाल-वाह) अब 'आउट डेटड' हो गई है।

शिक्षा योजना में माँ का स्थान

प्रश्न — देश में शिक्षा की नयी नयी योजनायें बन रही हैं। पर नतीजा कुछ निकलता दीखता नहीं। इनमें एक बड़ा कारण यह भी है कि योग्य शिक्षक मिलते नहीं। क्या किया जाय ?

उत्तर —यही असल सवाल है। सर्वोत्तम शिक्षक यान क्या। हमारे शास्त्रों में कहा है कि हजार शिक्षका के बराबर एक पिता है किन्तु हजार पिताओं से बढ़कर एक माता है। हजार शिक्षकों के बराबर पिता किन्तु हजार पिताओं से माँ बढ़कर है, हजारों के बराबर नहीं। यह बात ध्यान में रखन की है। बाबा आज जो कुछ बन सका है वह अपनी माँ के ही कारण से बना है। (माँ का स्मरण करते ही बाबा का गला भर आया और वे कुछ समय तक बोल नहीं सके)। माँ को मैं रोज देखता था कि वह किस प्रकार ~~ह~~ रहती और काम करती है। वह घर का काम काज करने के बाद राज ठाकुर जी का स्मरण करती और कहती था आज वे गुनाह माफ कर दो। बाबा को अपना उत्तम शिक्षण अपनी माँ सही मिला। आज तो माँ को कई पूछता ही नहीं। पर हमारे शिक्षण में माँ का मुख्य स्थान मिलना चाहिये। तभी यह समस्या हल होगी।

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES ONWARD MARCH DURING 17 YEARS PERIOD FROM 1955-56 TO 1971-72

	1955-56			1971-72		
	Khadi Village Total Industries			Khadi Village Total Industries		
Production (Rs crores)	5 54	10 93	16 47	27 70	93 69	121 39
Employment (Lakhs)	6 58	3 01	9 59	9 63	8 38	18 01
(Part time & full time)						
Wages (Rs crores)	3 32	3 60	6 92	15 52	16 30	31 82

- * Khadi production increased by five times
- * Production in village industries increased by about eight and a half times
- * Employment increased by nearly one and a half times in khadi and over two and a half times in village industries
- * Distribution of wages in both khadi and village industries by over four and a half times

In The Service Of National Economy
Khadi And Village Industries Commission
Irla Road, Vile Parle (West), BOMBAY-56

राज्यों में बुनियादी शिक्षा : गैर सरकारी रिपोर्ट :

उत्तर प्रदेश मंत्री की रिपोर्टें हा जान व बाद सबसे पहले अध्यक्ष जे ने उ प्र के प्रतिनिधि श्री करणमोई से कहा कि वे अपने प्रदेश की रिपोर्ट दें। श्री करणमोई ने कहा कि उ प्र की इस सम्बन्ध में सत अन्य प्रदेशों में कुछ भिन्न रही है। सन् १९३७ में जब बुनियादी शिक्षा की योजना बनी तब उ प्र के मामल जाविर हुसैन कमेटी के अलावा प्रदेश सरकार व द्वारा नियुक्त आचार्य नरेन्द्रदत्त कमेटी की भी रिपोर्ट थी। नरेन्द्रदत्त समित्त ने कहा था कि शिक्षा में स्वावलम्बन सम्भव नहीं है किन्तु बुनियादी शिक्षा के बाकी सिद्धान्त ७५ मजूर थे। उसने कहा था कि प्रदेश में गैर-बुनियादी और बुनियादी विद्यालयों की संख्याएँ न रखकर एक ही तरह की प्राथमिक शिक्षा हो जाय अतः वहाँ पर समानान्तर प्रणाली नहीं रही। पर इसका नतीजा यह भी हुआ कि बिना किसी मौलिक परिक्षण के एक नाटिस के द्वारा एक दिन में ही प्रदेश के सभी स्कूल बुनियादी विद्यालय बना दिए गए। पहले यह कक्षा ५ तक ही रखी गई और फिर सन् ५६ में कक्षा ८ तक एकदम बुनियादी शिक्षा लागू करने का आदेश दे दिया गया। किन्तु इन पर भी यह नहीं समझा गया कि कक्षा १ से कक्षा ८ तक का एक ही समन्वित पाठ्यक्रम भी बनना आवश्यक है। यह अलग अलग ही रहा। कक्षा ६ से आगे इसके साथ कृषि का मुख्य उद्योग के रूप में जोड़ दिया गया यद्यपि साथ ही सामुदायिक पहलू पर भी जोर दिया जाता रहा। कृषि के अलावा कुछ विद्यालयों में बनाई-बुनाई, वाष्पकला, धातुकला आदि उद्योग भी रखे गये हैं। किन्तु यह सब नाम मात्र की ही हैं और विद्यालयों की हासत अत्यन्त ही असन्तोषजनक हैं।

इसके इलाज के रूप में फिर जुलाई ७२ में समूची प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीकरण कर दिया गया है और फिर उसके लिए एक कानूनी 'दशम शिक्षा परिषद' का भी गठन किया गया है। इसमें अब कुछ अन्य उद्योग जैसे कि सब्जी बनाना, ईंट बताना, पुल बाधन का काम आदि सामुदायिक उद्योग भी चलू किये हैं। सन् १९६६ से गैर सरकारी स्तर पर काम कर रहे उत्तर बुनियादी विद्यालय स्वापुरी के काम से सन्तुष्ट होकर सरकार ने अपने लिये भी अब उत्तर बुनियादी पाठ्यक्रम

स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार से उ प्र में माध्यमिक स्तर पर भी बुनियादी शिक्षा स्वीकार कर ली गई है ।

किन्तु हमारे प्रदेश में इस दिशा में अच्छा काम तो गैर सरकारी स्तर पर ही हो रहा है और धवापुरी को सवा भारती, कौसानी का लक्ष्मी आश्रम, सिल्याराकी बुनियादी शाला हरिजन गुरुकुल, रणोदा का बुनियादी विद्यालय और देहरादून का विविध बुनियादी विद्यालय इसके अच्छे नमूने हैं । कौसानी की सत्या सरला बहन ने स्थापित की थी जो कि पहाड़ की अच्छी सेवा कर रही है । धवापुरी के विद्यालय को अब सरकार न भी मान्य कर लिया है । इसी प्रकार स गोविन्दपुर के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बालकों के लिये भी श्री प्रेम भाई अच्छा काम कर रहे हैं । ये हमारे प्रदेश के काम के कुछ अच्छे नमूने कह जा सकते हैं । यह सब होने पर भी यह तो साफ ही है कि अभी उ प्र में बुनियादी शिक्षा का जड़ पकड़ना बाकी है और सरकार को इसके लिए अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा ।

इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर अब हमने प्रदेश में 'नयी तालीम समिति' की भी स्थापना कर ली है जिसके अध्यक्ष श्री अक्षय कुमार करण और मंत्री श्री धर्माधर श्रीवास्तव हैं । इस मामले को अब तब तीन बैठके हो चुकी है और समिति शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिये एक उप समिति के माध्यम से विचार विमर्श कर रही है ।

बिहार — बिहार की रिपोर्ट श्री द्वारिका बाबू ने दी । उन्होंने कहा कि बिहार में बुनियादी शिक्षा का ले जाने का श्रम स्व डा राजेन्द्र प्रसाद जी को है । द्वितीय युद्ध के समय जब अन्य प्रदेशों में बुनियादी शिक्षा लगभग समाप्त कर दी गई तब भी बिहार में यह तत्कालीन बिहार गवर्नर श्री रजतफोर्ड के प्रयासों से, जो कि बुनियादी शिक्षा के बहुत बड़े प्रशंसक थे, यह वहाँ चालू रही और काफी हद तक आगे बढ़ी । बिहार में बुनियादी शिक्षा को हम तीन मुख्य कालों में बाँट सकते हैं । पहला काल तो सन् १९३८ से १९४७ तक का रहा । इसे हम प्रयोग काल कह सकते हैं । दूसरा काल सन् १९४६ तक का रहा इस हम संगठन काल कह सकते हैं । सन् ४६ से आगे का समय विकास का समय रहा है और ६८ से के बाद इसका "हास काल" आरम्भ हो गया है । बिहारवा हमारा अनुभव है कि बुनियादी शिक्षा ने बहुत काम किया था । अस्पृश्यता निवारण में, पर्दा प्रथा का मिटाने में और ऐसी ही अन्य सामाजिक बुराईयों का निरस्त करने का जो भी काम बिहार में हो गया है, उसमें इन बुनियादी विद्यालयों का बहुत बड़ा हाथ है । पर सरकार यह सब समझने में असमर्थ रही है । अभी प्रदेश में यद्यपि कई बुनियादी विद्यालय हैं, बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय भी हैं किन्तु फिर भी प्रदेश सरकार की आर में अभी इसे उचित प्रोत्साहन नहीं है ।

अभी इसके छात्रों का विश्व विद्यालय के लिये प्रवेश की सीधी अनुमति नहीं मिल सकी है।

बॉच में तो सरकार ने बुनियादी विद्यालय नाम भी मिला दिया था पर बिहार के बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों के संगठन 'बिहार बुनियादी शिक्षक संघ' ने आन्दोलन करके फिर सरकार को इसको मान्य करने पर विवश कर दिया और फिर से ले लिया गया है। पर अब बिहार नयी तालीम समिति ने सरकार के सामने एक १० वर्षीय योजना रखी है जिस पर अभी विचार चल रहा है। उसकी मुख्य बातें यह हैं कि —

बुनियादी स्तर और विद्यापीठ स्तर। इसमें अभी जमदा ३५००, २१००, १३० और ४ बुनियादी शिक्षा संस्थान काम कर रहे हैं। २१०० प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में से ५६० तो 'गुजरात नयी तालीम सभ' सीधे ही अपनी देखरेख में चला रहा है। हमारे इन ५६० विद्यालयों में हमने दो साल में ही लगभग २ लाख की छादी का निर्माण किया है जिसमें लगभग २० हजार छात्र सगे थे। हमारे १३० उच्च बुनियादी विद्यालय सरकार के द्वारा मान्य हैं। इनमें हम थममूलक शिक्षा चलाते हैं और हमारे रिजल्ट भी उत्तम हैं। हमारे छात्र ९० प्र स से भी अधिक उत्तीर्ण होते हैं। गुजरात में लगभग १०० प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र हैं और वे सरकारी तथा गैर सरकारी सभी के लिए एक ही तरह के हैं। इससे हमारे शिक्षकों को सरकार के यहाँ भी काम करने में कोई बाधा नहीं होती। इनमें ८० तो गैर सरकारी क्षेत्र के ही हैं। प्रदेश में कुल ५ स्नातकोत्तर शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें ४ गैर सरकारी हैं। विद्यापीठे कुल ५ हैं और सरकार ने इन्हें मान्य किया है। इनकी अपनी पदवियाँ हैं। अभी कुछ समय पहले सरकार ने गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री मनुभाई पचोली की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन कमेटी कायम की थी उसने बुनियादी शिक्षा के उन्नयन के लिये कई मूल्यवान सुझाव दिये हैं। अब सरकार उन पर जमल करने का प्रयास कर रही है।

किन्तु इधर हमारे सामने कुछ नयी बाधाएँ आ गई हैं। खासकर ४ मुख्य बाधाएँ हैं —

१ पहली तो अभी हाल ही में पारित भूमि सीमावर्धी कानून है जिसके तहत अब बुनियादी विद्यालयों को भी शिक्षा हेतु से उत्तरी जमीन रखने की दिक्कत हो रही है जो वे अभी तब रखते आये हैं और जिसके सहारे वे सरकार पर निर्भर किये बिना भी अपना काम अच्छी तरह स चला रहे थे।

२ दूसरी बाधा यह आई है कि अभी सरकार ने कुछ शिक्षकों की मागपर आवासीय नियमों में ढील कर दी है कि शिक्षक चाहे तो छात्रालयों में न भी रह सकते हैं। इससे अनुशासन रखने की भारी समस्या आ गई है। हमने अब तक शैक्षिक कारणोंसे ही यह अनिवार्य रखा था पर अब सरकारी कानून से यह बात बिगाड़ दी गई है।

३ तीसरी बाधा यह है कि अब सरकार ने एक नियम यह बनाया है कि अब शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी बोर्ड करेगा पर अभी तक हम अपने विद्यालयों के लिये अपने स्वयं के शिक्षक रखते आये हैं। अब एव तो इससे हमारे मन के अच्छे शिक्षक हमें कैसे मिलेंगे और दूसरे यह विद्यालयों की भी स्वायत्तता में भी हम दखल मानते हैं।

४ चौथी बाधा यह है कि अब १०-१२-१३ की प्रणाली के मातहत सरकार ने उद्योग शिक्षण और उसकी परीक्षा में ढील दे दी है। अभी एक केन्द्रीय कमेटी ने यह कहा इसलिए यह किया गया है। अब हम यह नहीं समझ पाते कि सरकार एक तरफ तो शिक्षा से परिवर्तन की बात करती है और उसे कार्यपरक बनाने की बात करती है और दूसरी तरफ उसमें स उद्योग को ही समाप्त कर रही है। इस पर भी मजा तो यह है कि सरकार ने अपने इस व्यवधान कदम का एक 'क्रान्तिकारी कदम' कहा है।

हमें इन प्रतिगामी कदमों के विरुद्ध लड़ना होगा और हम अखिल भारत नयी तालीम समिति १ भी अपील करते हैं कि वह इसमें हमारा साथ दे। शिक्षा में स्वायत्ता के लिए हम काम कर और तथा क्विन यूनीवर्सिटी के नाम पर दखल का रोक। यह सन कोठारी कमिशन के नाम पर हा रहा है पर इस कमिशन ने तो बुनियादी शिक्षा का पीठ पर छुरा भाका है। शिक्षा से उद्योग को समाप्त करने का यह आदेश नितान्त गलत है और इसका सख्त विरोध होना आवश्यक है। गुजरात में भी जगत राम भाई ने भी इसके लिए आवाहन किया है।

तामिलनाडु — तमिलनाडु की रिपोर्टें तामिलनाडु वार्षिक एज्युकेशन सालाबटी के मंत्री श्री के. मुनियान्दी ने दी। उन्होंने कहा कि सन् १९४५ में तामिलनाडु में वैश्विक एज्युकेशन मायाबटी का गठन किया गया था। पहले मद्रास राज्य में बुनियादी शिक्षा का काम अच्छा चला था। सन् १९६१ तक राज्य में ४५०० बुनियादी विद्यालय थे और ४ बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र थे। किन्तु सन १९७३ में आचनक सरकार ने सभी बुनियादी विद्यालयों का बुनियादी नाम समाप्त कर दिया और अब सभी प्राइमरी स्कूल हैं। यह कोठारी कमिशन के कारण हुआ। अभी तामिलनाडु में केवल हम ही कम्प्यू पट्टी में एक बुनियादी विद्यालय चलाते थे और हमारे छात्र यद्यपि सरकार की एम एस एल सी. के परीक्षा देकर विश्व विद्यालय में जा सकते थे पर अब सरकार ने हमें भी बुनियादी विद्यालय नाम छोड़कर केवल हाईस्कूल कहने को कहा है। हमको वह मानना पड़ा है। यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम को अभी तो वैसा ही रखा गया है और उसमें उद्योग के लिए काफी स्थान है। किन्तु सरकारी का यह कदम नितान्त प्रतिगामी है और इसका विरोध हमने ही चाहिये। सरकार ने बुनियादी शिक्षा को मान्य करने का दावा तो किया पर अब उसमें अभी सही रूप में मान्य नहीं। समानान्तर प्रणाली चलाकर इसे समाप्त किया गया है। अब रहा सही काम कोठारी कमिशन ने पूरा कर दिया।

पश्चिम बंगाल — पश्चिम बंगाल की रिपोर्टें वहाँ की नयी तालीम समिति के अध्यक्ष श्री जितेश्वर चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि बंगाल का इतिहास इस मामले में नितान्त पिछड़ा है। किन्तु वहाँ आज शिक्षा में परिवर्तन की माँग सर्वाधिक

तेज हैं। अभी तो स्कूल कालेज चलते नहीं। विश्व विद्यालय बंद है, परीक्षाएँ होती नहीं। वे दो तीन साल में क्या कभी एक बार हो जाती हैं। हम तो इस सम्मेलन से कुछ संदेश लेने आये हैं। बंगाल में भी कुछ गैर सरकारी स्तर पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। हमारे चित्तमूषण बाबू 'समग्र ग्राम सेवा' का अध्यासक्रम लेकर एक बहुत अच्छा केन्द्र चला रहे हैं। वैसे ही हम भी दलारामपुर में कुछ ग्रामस्तर पर काम कर रहे हैं। किन्तु हमारे सामने भी वही समस्याएँ हैं जिनका जिक्र अभी अन्य प्रतिनिधियों ने किया कि सरकार न इसे माना नही और हम भी यदि कुछ करना चाहते हैं तो यह उसमें भी बाधा पड़ा करती है। हमारा कहना यह है कि आज सरकारी एक हाईस्कूल खोलने पर सरकार कम से कम ५० हजार रुपया लगानी है। ता हम कहते हैं कि आप एक बुनियादी विद्यालय का कुछ जमीन और एक बार कुछ रकम देकर उसे अपने पैरों पर खड़ा क्यों नहीं हाने देते? हमारा विश्वास है कि ऐसा करने से शिक्षा में स्वावलम्बन सघ्न सकता है। यदि हम पैसे के आधार पर शिक्षा की योजना करते रहे ता फिर हम पाठ्यालय औद्योगिक ढाँचे के शिकार हो जायेंगे, जो कि आज स्वयं ही लडखडा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इस सवाल पर विचार करें और इसके लिये एक पाठ्यक्रम भी तैयार करें। यह जो १०+२+३ की योजना है यह तो 'इलिट' के लिये है पर साखी ग्रामीणा के लिये क्या होगा जो कि इसमें कहीं भी नहीं आते। अब 'स्कूल से बाहर की शिक्षा' पर भी जार दिया जाय और अनौपचारिक शिक्षा पद्धति का विकास हो। इस तरह की शिक्षा के लिये हमें मास मूवमेण्ट चलाना होगा।

राजस्थान — राजस्थान की रिपोर्ट श्री पूर्णचन्द्र जी जैन ने दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछले ६ साल में नयी तालीम समिति का संगठन काम कर रहा है। सन् ३८ में जब कि देश में बुनियादी शिक्षा का आरम्भ हुआ ता तब तो राजस्थान था ही नहीं। अलग अलग कुछ रियासतें थीं जो कि इस तरह के कार्य से एकदम ही अछूती थीं। किन्तु उनमें भी राष्ट्रीयता का वतावरण तो था ही। जब बिनोदा जी ने ग्रामदान ग्राम-स्वराज्य का काम आरम्भ किया तो इसी सन्दर्भ में वहाँ पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये नयी तालीम का आरम्भ हुआ यह हम कह सकते हैं। इस तरह का काम करने वाली लगभग १५ मस्थायें अब भी वही काम कर रही हैं। पर हम यह नहीं कहेंगे कि वे बुनियादी शिक्षा की ही मस्थायें हैं। वे परम्परागत शिक्षा के माध्यम कुछ गांधी-विचार को लेकर चल रही हैं। इनमें से अलग में हमन चौथी श्रेणी के कर्मचारी नहीं रखे हैं और यह काम स्वयं ही शिक्षक या छात्र करते हैं। यह वर्ग हीनता की ओर कदम बढ़ा जा सकता है।

मध्यप्रदेश — मध्यप्रदेश की रिपोर्ट श्री फासोनाथ जी त्रिवेदी ने दी और कहा कि आज तो प्रदेश की स्थिति अत्यन्त ही निराशाजनक है। सन् ५६ में जब

आज का म प्र बना था तो उस समय तक उसके बनाने वाले भागों में नयी तालीम का कोई खास काम नहीं था। हाँ केवल पहले म भा क्षेत्र में वहाँ मुख्यमंत्री श्री रविशंकर जी शुक्ल ने एक 'विद्या मंदिर योजना' चलाई थी जो कुछ नयी तालीम के ढंग पर थी। उनके नेतृत्व में म भा ने बुनियादी शिक्षा चलाने का तय किया था और उसके लिये कई बुनियादी स्कूल और प्रशिक्षण विद्यालय भी खोले थे। बुनियादी शिक्षा का सही ढंग पर अमल हो इसके लिये कुछ अध्यापकों और प्रशासन के लोगों को एक अध्ययन मंडल के रूप में बिहार और गुजरात भेजा गया था जिसने वापस आकर सरकार को अपनी जो रिपोर्ट दी वह सरकार ने मान्य की और काम अच्छा चला। किन्तु म प्र बनने पर काम में रूकावट आ गई। म भा के समय में 'बुनियादी शिक्षा सलाहकार बोर्ड' बना था, वह कुछ समय तक तो चालू रखा गया पर फिर ६३ के साल में उस समाप्त कर दिया गया। बुनियादी और प्रशिक्षण विद्यालयों की मर्यादा भी कम कर दी गई। अब तो सारे म प्र में केवल ४ या ५ ही प्रशिक्षण विद्यालय हैं और उनका नाम भी 'शिक्षा महाविद्यालय' है बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय नहीं। वहीं भी उद्योग नहीं है और उसे केवल एक 'विषय' के रूप में ही रखा गया है।

अभी जो थोड़ा बहुत कुछ काम हो रहा है वह गैर सरकारी क्षेत्र में ही हो रहा है। पर अब वह भी सकट से गुजर रहा है। सरकार ने उस मान्य नहीं किया मत मदद का तो कोई सवाल ही नहीं है। करगाँव में श्री दादनकर जी पिछले कई साल से एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे पर अब उन्हें भी मदद के अभाव में अपना काम बंद करना पड़ा। बस्तूरबा ग्राम में भी बस्तूरबा ट्रस्ट ने एक बुनियादी विद्यालय चलाया है पर उसे अब उत्तर बुनियादी करने की बात आई तो ट्रस्ट के नियमानुसार तो वह उस कोई मदद नहीं कर सकता था सरकार ने भी उसके लिये कोई मदद करने से इन्कार कर दिया। इसी तरह २० होशंगाबाद में भी बनवारी साल जी कुछ काम कर रहे थे, पर वह भी बंद है और रतलाम में भी ऐसा ही हुआ। म प्र गांधी निधि की ओर से हरन देवलाई (धरजिने) में 'कुमार मंदिर' बुनियादी शाला का काम आरम्भ किया था वह किसी तरह अभी तक चल रहा है पर उसपर भी सकट है। इस साल से ९ के १० की वृद्धि में चालू की है। म प्र की शक्ति तो यह है कि पिछले ६ साल में वहाँ बुनियादी शिक्षा का एक सम्मेलन तक भी नहीं हो सका है।

इसके बाद श्री गुरुशरण ने श्री मुन्नाराव जी के नेतृत्व में अब जोरा में आरम्भ हुए काम की जानकारी दी और कहा कि वहाँ अच्छा आरम्भ हुआ है और बालवाड़ी का काम तो इतना अच्छा चल रहा है कि लोग अपन बालकों का उत्तम भेजने के लिये आग्रह करते जा रहे हैं। एक विचारपट्टी की योजना भी बनी है जिसका आरम्भ मुबक मिन कर रहे हैं।

महाराष्ट्र :—महाराष्ट्र की जानकारी थी यशुभाई पटेल ने दी और कहा कि यहाँ पर तो नयी तालीम की मान्यता नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि वह इसे मानती नहीं है। पर विद्यालयों और विश्व विद्यालयों में भी पाठ्यक्रमों में बुनियादी शिक्षा के तत्व काफी हद तक सामिल किये गए हैं। अभी महाराष्ट्र में कुल लगभग ६ हजार हा स्कूल और ३० हजार प्रा स्कूल होंगे। हर हा स्कूल स्तर तक 'कार्यानुभव' को मान्य किया गया है और १० वीं तक 'समाज सेवा' को भी 'विषय' के रूप में मान्यता है। विद्यालयों में कई तरह के उद्योग भी दाखिल किये गये हैं और मानुभाषा में उसका साहित्य भी उपलब्ध कराया गया है। उसी प्रकार से शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में भी कई तरह के जॉब सामिल किये गये हैं और महाराष्ट्र राज्य में खासकर कन्वन्शनलिटी के काम तो बहुत ही अच्छा हुआ है। उसे इसके लिये तो 'पहलवा' अबाड भी मिली है 'युनेस्को' की ओर से। राष्ट्रीय सेवा का अनिवार्य कर दिया गया है। 'यम्बई' में आल इण्डिया वेशिब एज्युकेशन काउन्सिल नाम की एक गैर सरकारी संस्था हम लोग ने कुछ समय पहले बनाई थी और जब सेवाग्राम में हिन्दुस्तानी तालीमों में सब का काम बंद हो गया तो इस संस्था ने वह काम इस प्रदेश में जारी रखा है। उसने इसके बारे में काफी अच्छा साहित्य भी प्रकाशित किया है और शिक्षा की नवीन तकनीकों के प्रसार में बुनियादी शिक्षा में भी नयी तकनीकों काखिल की है। पिछले समय तामिळनाडु के मदुराई नामक स्थान पर कार्यानुभव पर कांग्रेस व विश्वविद्यालयों का एक 'बैरंशप' भी हुआ था तो वेशिब एज्युकेशन काउन्सिल का भी हमने लिख बलाया गया था। बीजारी कमोशन ने अनेक तरह की 'टाइप फार्म' कायम किये थे उनमें भी हमारी संस्थाओं का स्थान दिया गया था। हमने बार बार कहा है कि शिक्षा में सर्वत्र ही 'सेल्फ पैस' के तत्व काखिल किये जाने चाहिए किन्तु यह बात अभी तक नहीं हुई है। हमने भारत भर में इसके लिये आन्दोलन करने का तय किया है और कई राज्यों से हमारा सम्पर्क है। हम जब तक वैज्ञानिक परिवेश का बुनियादी शिक्षा में सामिल नहीं करेंगे तब तक अपने उत्तम सिद्धान्त भी कोई अमर नहीं कर सकेंगे। अब हम प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में भी नयी तालीम का संगठन बन जाय।

उड़ीसा —उड़ीसा की रिपोर्ट श्रीमती अन्नपूर्णा महाराणा ने दी और कहा कि वहाँ तो ३८ में ही बुनियादी शिक्षा का आरम्भ हुआ था और उड़ीसा उन प्रदेशों में है जहाँ यह काम पहले बहुत अच्छे ढंग से चला। किन्तु सरकार ने जब युद्ध के बहाने ३९ में इसे बंद कर दिया तो सरकारी शिक्षकों में से कई लोगो ने स्वीका देकर श्री गोपबन्धु चौधरी के नेतृत्व में 'उत्कल मौलिक शिक्षा मंडल' की स्थापना कर स्वयं इस काम को अपने दायरे में ५१ में सरकार ने फिर इसे मान्य कर दिया और एक 'बुनियादी शिक्षा बोर्ड' भी बना दिया। ६१ तक प्रदेश में लगभग २६० बुनियादी

विद्यालय थे। किन्तु वहाँ भी सरकार ने अन्य जगहों की जैसी ही नीति अपनाई कि हमारे छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा की सुविधायें नहीं दीं न हमें ही उत्तर बुनियादी के नियम मान्य किया। इससे हमारे बालक आगे पढ़ने से रह गये। किन्तु वे जब अमरीका गये तो वहाँ के शिक्षाअधिकारियों ने उन्हें मान्य किया और वे वहाँ से एम. ए. आदि की उच्च कक्षाएँ पाम करके वापस आये तो सरकार ने उसे मान्य किया। यह हमारे मानस की दासता का उज्ज्वल नमूना ही माना जाना चाहिये। फिर सरकार ने अपनी निजी बुनियादी शिक्षा चलाई किन्तु वह उस तरह से कारगर नहीं है जैसा हम करते थे। हमारे विद्यालयों में सामूहिक जीवन, लोकतन्त्र का प्रशिक्षण, तथा सफाई और सुव्यवस्था जीवन की सार्वभौमिक बातें थीं पर अब ये बातें नहीं हैं। अब तो बस एक कठिन है। आज जा चल रहा है उसमें तो हम अब अनिश्चित शिक्षा का काम करने से डरते हैं क्योंकि इससे तो लोग अनपढ़ होंगे, जाय ता बाई होज नहीं है। हम अभी सायद १ घंटे की पाठशाला का प्रयास करना चाहिये या वह भी विचारणीय है, सकता है जा चीन में हो रहा है 'हाईस्कूल' का प्रयोग। शिक्षा कार्य से ही दी जानी चाहिये।

३०-११-७४: प्रातः पवनार राज्यों की रिपोर्ट जारी

दिल्ली — दिल्ली की रिपोर्ट भी सी. ए. मेनन ने दी और कहा कि दिल्ली में अभी तक कोई नया सामूहिक सम्मेलन नहीं हुआ सफाई और न वहाँ पर लागू में इमक लिये कोई दिलचस्पी ही है। जाग उठ राजघाट पर गांधी समाधि पर जाते हैं तो वहाँ पर सफाई का काम चलना ही रहता है और लोग उसमें शामिल होते हैं। सरकार की भावना बुनियादी शिक्षा के लिये कोई विचार या कार्यक्रम नहीं चलना है। परगौर सरकार, स्तर पर गांधी स्मारक निधि कुछ काम कर रही है। वह बालवाडियाँ चलाने और गाँवों में नयी सार्वभौमिक का प्रचार करने के लिये समय समय पर कार्यवाही करती है। उसी प्रकार से किम्बे रैंप में हरिजन सबक सब भी नयी सार्वभौमिक के ढंग पर ही बालकवाँके औद्योगिक प्रशिक्षण का काम करता है और वह भी वहाँ एक बुनियादी विद्यालय चलाता है। पर अब उसका रूप भी लगभग प्रचलित हाईस्कूल जैसा ही हो गया है। पहले स्व. जवाहर साहब के समय में जामिना मिलिया ने इस दिशा में काफी अच्छा काम किया था पर अब वहाँ भी यह काम लगभग बंद ही मानना चाहिये। वे शिक्षा का एक प्रशिक्षण विद्यालय चलाते हैं पर यह प्रचलित शिक्षा के लिये ही शिक्षक तैयार करता है, क्योंकि सरकार ने दूसरी तरह की कोई शिक्षा रखी ही नहीं है। यह राजधानी का विषय है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई दूसरी तत्वीर नहीं है। नई सार्वभौमिक के लिये वहाँ भी न कोई सरकारी प्रयास है न गैर सरकारी स्तर पर ही कुछ हो रहा है। इसलिये दिल्ली में तो यह काम नये सिरे से ही आरम्भ

करना होगा और हम लोग इस दिशा में सोच रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी नयी तालीम सभिति का गठन हो जाय तो फिर कुछ काम आगे बढ़े।

इसके बाद जामिया मिलिया के डा सलामतउल्ला ने कहा कि जहाँ तक जामिया का सवाल है यह सही है कि पहले हमने काफी अच्छा काम किया था। ५५ में सरकार ने एक बानून बनाया था कि प्रदेश में बुनियादी शिक्षा चलेगी किन्तु बाद में सरकार की नीयत ही बदल गई और वह प्रयोग बंद कर दिया गया। जामिया का मुख्यतः शिक्षक-प्रशिक्षण का ही केन्द्र है किन्तु जब आमपाम वही भी बुनियादी शिक्षा ही नहीं है तब हम उसने लिय शिक्षक भी कैसे तैयार करें। यह हमारी समस्या है। हमारे शिक्षकों का हम यद्यपि अपन पास रहने तक ता बुनियादी शिक्षा के ही ढंग पर शिक्षित करते हैं। जो कुछ उद्योग भा सिखात हैं और कहते हैं कि चाहे विद्यालया में भल ही इसका कोई उपयोग न हो ता भी सीखने में कोई हर्ज नहीं है और इस प्रकार से आपके पास एक हुनर तो रहगा। पर फिर भी उनपर हमारी बातका असर कम ही हुना होगा। अभी ता उस इतनी ही मुविद्या है कि सरकार ने अभी हमें यह बात साफ साफ नहीं कही है कि आप हम (सरकार को) परेशान न करो। दिल्ली की हालत ता यह है कि वहाँ सारी शिक्षा सरकारी ही है और यदि कोई गैरसरकारी प्रयास होता ता हम उसका लाभ ले सकते थे। अब हमने कार्यानुभव पर कुछ ध्यान देना आरम्भ किया है और हमारी कोशिश यह है उस सम्भव स्तर तक बुनियादी शिक्षा के अनुकूल किया जाय। अब हमें लगता है कि समझौता करने के लिय तैयार रहनाही होगा।

आन्ध्र प्रदेश —आन्ध्र प्रदेश की रिपार्ट हंटराबाद बुनियादी विद्यालय के आचार्य श्री श्रीधर जी ने दी और कहा कि आज प्रदेश में हजारों हा स्कूल हैं पर उनमें बुनियादी शिक्षा की सलक भी है यह कहना कठिन हो है। फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पूरा नहीं तो कुछ भाग में बुनियादी शिक्षा के कुछ पहलुओं पर अमल हो रहा है। ऐसा एक मिशनरी स्कूल है जहन्ना में। वह आधुनिक टेक्नालाजी के साथ कुछ तालीम की व्यवस्था करता है और उसमें अन्न के साथ सामुहिक जीवन तथा अन्य बातें सामिल की गई हैं। इसी तरह से एक टैंगोर होम भी है जिसने एक नया ही प्रयोग आरम्भ किया है कि विद्यालय का सम्बन्धित गांव के लिय उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन केन्द्र सा बना दिया है। गांव का क्या चाहिए वह विद्यालय पैदा करने का प्रयास करता है। इस तरह से यह समाजीकरण की शिक्षा के साथ स्वात्मन की भी शिक्षा है। कई विद्यालय सागभाजी पैदा करने और पौधे लगान का भी काम करते हैं। पर बाजार की कठिनाई उनके सामने है। हमारा अनुभव यह है कि हम उद्योग और समूहजीवन के साथ भी बालकोंका बौद्धिक स्तर प्रचलित विद्यालयों से कहीं ऊंचा

रखते हैं और यह उनको जवाब है जो कि बुनियादी शिक्षा के कम बौद्धिक स्तर की बातें करते हैं। हमने देखा है कि इस कामका अच्छा प्रभाव पड़ता है और लोग हमारे णम से भी सतुष्ट हैं।

किन्तु मुझे एक बात यादकर कहनी है कि मुझे लगता है कि बुनियादी शिक्षा को कुछ मार्क्सवादी दृष्टि भी रखनी चाहिये। हमें देश के समूचे ढांचे से अलग नहीं होना है तो फिर शिक्षा को सामाजिक परिवेश में मिलाकर ही चलाना होगा। केवल गांधी या श्रीमन् जी की बात की रट लगाने से ही नहीं होगा बल्कि हर रोज समाज में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें भी हम ध्यान में रखकर चलें। हम धर्म परंपरा कार्यक्रम ले तब शिक्षा दें। समाजवादी देश के उदाहरण में हम कुछ सीख सकते हैं। यद्यपि मेरा मानना है कि शिक्षा का एजेंडम ही फंक्शनल भी नहीं बनना होगा। इसमें बँटवर्क फंक्शनल होना है और यह रचना चाहिये। नयी तालीम का फंक्शनल शिक्षा का समावय साधना होगा।

अन्य राज्यों से कोई नैर सरकारी रिपोर्ट नहीं आई।

सरकारी रिपोर्ट :

उ. प्र.:—श्री ईश्वर चरण गौड़ (उप शिक्षा (बुनियादी) निदेशक) :-

उ. प्र. में बुनियादी शिक्षा का आरम्भ भी देश के साथ ही ३८ में हो गया था और यह पहला राज्य था जिसने समूची शिक्षा के लिये इस स्वीकार किया था। महेन्द्र देव कमेटी ने सिफारिश की थी कि दो तरह के स्कूल नहीं चलाये जाने चाहिये। अतः सरकार ने सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिये बुनियादी प्रणाली ही मान्य की। बाद की फिर इसके लिये उल्लेखन के लिये राज्य सरकार ने एक कानून सम्मत 'बुनियादी शिक्षा परिपद' का भी गठन कर दिया था अब इस काम को देखती हैं और बुनियादी शिक्षा के निदेशक उसके पदेन सचिव होते हैं। पहले से हमारे निदेशक श्री भीमबास जी शर्मा ने इन दिनों में कुछ सुझाव दिये थे जो कि सरकार ने मान्य किये हैं और यह कार्य अभी चल रहा है। हमारे विद्यालयों को विभिन्न उद्योगों से संबंधित किया जा रहा है। किन्तु हमारी अभी समस्या यह है कि हम यह काम प्रदेश के सभी विद्यालयों में शीघ्र करने दें। क्योंकि यदि हम सध्या का मूल्क कम मानें तो काम नहीं होता है। तब तो यह बस एक 'रोटीन' मात्र हो जाता है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की समूची शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के अनुकूल करने किया जाय। इसके लिये माध्यमिक स्तर तक तो कृषि को मुख्य उद्योग माना गया है और कुछ स्थानों पर कुछ अन्य उद्योग भी दाखिल किये गये हैं। यह काम अभी सन्तोष जनक ढंग में चल रहा है।

किन्तु हम यह बात भी ध्यान में रखें कि शिक्षा जैसे विषय में बहुत अधिक और द्रुत परिवर्तन करने से भी कोई लाभ के बजाय हानि ही अधिक होने की सम्भावना

है। क्रान्ति का बात सुनने में अच्छी अवस्था लगती है पर इसमें मनुष्य का निर्माण नहीं होता। मनुष्य तो सतत विकासशील प्राणी है और यह काम सातत्य से ही हो सकता है। शिक्षा भी सतत विकास की ही प्रक्रिया है। हम देखना यह है कि हम शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों भाषा साहित्य विज्ञान गणित आदि में बुनियादी शिक्षा के तत्व कैसे दाखिल करें। इस दिशा में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह यह है कि हम इसके लिये योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं। हम इसके लिये भी प्रयास कर रहे हैं।

गुजरात — श्री गोवर्धन भाई (उप शिक्षा (वशिक) निदेशक)

हमारे यहाँ तो ३८ में ही सरकार बुनियादी शिक्षा के प्रति दृढ़ निष्ठ रही है और जब श्री श्रीमन् ज. वहाब राज्यपाल थे तब इस काम को और भी गति मिली थी। हमारे यहाँ सरकार ने कौठारी कमीशन की कार्यानुभव का दात तो मानी पर उसमें बुनियादी शिक्षा के अपन पढ़ने से चलते आ रहे प्रयोग का काम नहीं कर दिया। हमने बुनियादी शिक्षा के मध्यम क्रिया ध्वन पर मुस्ताब देन के निम्न श्री मनुभाय पंचल की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया था उसने कई उपयाग, मुस्ताब दिये थे जिन पर सरकार अमल कर रहा है। फिर कार्यानुभव पर भी एक कमिटि बनाई गई। इस पर फिर यह सोचा गया कि इन दानों का सम्बन्ध किया जाय और कार्यानुभव का बुनियादी शिक्षा का आधार बनाया जाय। अब एक समिति पाठ्यक्रम बना रही है। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि सम्बन्ध कुछ छूट गया है। पाठ्यक्रम यह दात कुछ हद तक सहो है पर फिर भी हम इसका प्रति सजग हैं। इटीग्रेटेड काम में उद्याग शिक्षण का अनन्वय रखा गया है और यहाँ दात काफ़ी हद तक विभिन्न विद्यालयों पर भी लागू का जा रही है। हर जिले की पचायत का भी शिक्षा के काम में प्रयोजन रूप में आड दिया गया है और उसको भी कई मत्वपूर्ण दायित्व दि गये हैं। कई न तो अपन यहाँ उद्योग के लिये जगलात विषय भी लिया और सरकार ने वह भी माय किया पर इसके लिये शिक्षकों का दिक्कत सदा पहले आ गई। इस पर अब काम में कुछ सुधार हुआ है और उसमें ५ वीं और ८ वीं के बाद में उद्याग का बदल तय किया गया है।

राजस्थान — श्री मदनलाल गर्ग (उप शिक्षा निदेशक)

राजस्थान तो कई छट छटा-मः रियासतों का लार बना है। पर इन रियासतों में भी पहले सजग यहाँ काग्राम आकर प्रशिक्षण लेकर जाते थे। राजस्थान बनने पर फिर राज्य में कई प्राशास्य क्षेत्र चुले जिनमें सम्बन्ध पर गदर अधिकांश निया गया था। अब आज इनमें यद्यपि कुछ कमी आई है यान नाम तो विभिन्न अवयव पर सम्बन्ध का वन उनी उजगर नहीं रह गई है। उद्योग भी है और

अब कार्यानुभव भी रखा गया है। ८ वीं कक्षा तक समाज रत्ना को अनिवार्य माना गया है। विद्यालयों के लिये उनको सुवधानुसार लगभग ५० उद्यान मुंदाय गये हैं और वे काई भी चुन सकते हैं। अभी एक 'सीखो व कमाओ' योजना आरम्भ की गई है जिसके मातहत कई विद्यालय तो अच्छे आय कर रहे हैं। सरकार ने इन विद्यालयों की इस पर आयकर से मुक्ति दी है। इन आय का ७० प्र स बालकों में बांट दिया जाता है इसका ५ प्र स रिजर्व भी करते हैं और कुछ विद्यार्थी का भी देन है जो उद्यान शिक्षण के लिये मदद करते हैं। अब यह आप ही तय कर कि यह बुनियादी शिक्षा है या नहीं। पर हमारा बचाव तो यह है कि हम इस भी बुनियादी शिक्षा का हा भावना स कर रहे हैं। अब अवसायान्तरण पर ज़ार दिया जा रहा है और इसी तरह से समाजसेवा के लिये भी कुछ नमून तैयार किये जा रहे हैं जिनमें काई न काई कार्ट भी रहगा। यह ध्यानकर उन लोगों का दृष्टि से किया जा रहा है जो कि अपनी स्कूली पढ़ाई समय से पढ़ने का ज़रूरा छोड़ देते हैं व स्कूल में गये ही बहुत कम हैं। इसमें पढ़ाई और उद्यान का सम्बन्ध होगा। हम यह मानते हैं कि हमें देश का धनमान शिक्षा पढ़ति में तो आमूल परिवर्तन करना है व कपोक यह तो एक 'माइलम गिना है। अब यह प्लान कैसे हो यह बचाव करने का बात है।

आन्ध्र — श्री मनोहर राय (उप शिक्षा निदेशक और प्राचार्य राज बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र)

मेरे विचार में यह पहला राज्य था जिसने ३७ में बुनियादी शिक्षा पहले अपनाई था। किन्तु अब तो वहाँ भी सब जगह का ही तरह से उद्गमिता हो है। अभी राज्य में लगभग ३००० जू ब स्कूल हैं और प्रशिक्षण का भी डीचा बुनियादी ढग पर ही रखन का प्रयास है। यह भवाकलान और स्वा पूव दोनों ही तरह प्रशिक्षण है। विद्यालयों के लिये एक 'इटीप्रोटै पाठ्यक्रम' है जिसमें विभिन्न उद्यानों का समावेश है वन्तु वे अलग-अलग में नहीं हैं। यह सही है कि हमने बुनियादी नाम नहीं रखा है पर हमारा दिमाग खुला है और हम बराबर ही प्रयोग के लिये तैयार हैं। हमारा विचार है कि पाठ्यक्रम जीवन स्थितियों के अनुसार हो इसलिये हमारे पाठ्यक्रम में बुनियादी शिक्षा के मिडान्तों का पूरा समावेश है। हमने नाम भले ही छान दिया हो पर हम काम वही कर रहे हैं।

किन्तु मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि हम बुनियादी शिक्षा का विचार जनता को नहीं समझा सके हैं। यह काम पहले जाना चाहिये। अब समय आ गया है जब हम इसके लिये नये मिरे में पाठ्यक्रम पर भी विचार करें। मैं कहना चाहता हूँ कि नयी तालीम समिति यह काम करे। उसमें सबका प्रतिनिधित्व लिया जाय और फिर सभी प्रदेश उस पर अमल करें। आपको इसका दायित्व लेना होगा।

मुझे आशा है कि सरकारें भी फिर उस पर ध्यान देगी और मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो पहले करेंगे।

उड़ीसा:—श्री भुवनेश्वर मिश्र (उप शिक्षा (बेसिक) निदेशक)

उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा ३९ में ही आरम्भ हुई थी और अभी वहाँ पर ३५९ जू बे २५ सीनियर वेशिव और ६ पोस्ट बेसिक विद्यालय हैं। सरकार ने बुनियादी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये ५१ में ही 'उड़ीसा बेसिक एज्युकेशन एक्ट' बनाया था जिसके मातहत एक 'बेसिक एज्युकेशन बोर्ड' है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी लोग हैं। सेवाश्रम में आकर कई सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों और अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया जो फिर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के काम में लग गये हैं। अभी राज्य में ६ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल हैं और उगुल में एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज भी है। सरकार को नीति इस रूरा सहकार देने की है और उसने इसके लिये बुनियादी शिक्षा के 'इन्स्पेक्टर' और 'मोबाइल ट्रेनिंग स्वयायद्स' भी गठित किये हैं। गैर सरकारी स्तर पर भी सरकार बुनियादी शिक्षा की समस्याओं को प्रोत्साहन देती है। ६१ तक राज्य में इस प्रकार से यह काम खूब चला। फिर उस समय चूँकि यह सम्भव नहीं था कि हम राज्य में और बुनियादी विद्यालय खोल सकते अतः यह तय किया गया कि सभी प्रमुख प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को कुछ बुनियादी शिक्षा देकर उन सबको ही बुनियादी ढग पर कर दिया जाय। इस दृष्टि से फिर पाठ्यक्रम में भी तदनुकूल बदल लिये गये। शिक्षक-प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम भी फिर उसके अनुसार बदला गया और अब सरकार पहले सेवाश्रम में देने 'नयी तालीम भवन' (ट्रेनिंग कालेज) के ढग पर इस कार्य का मूल्यांकन करने का काम कर रही है। अभी ६ नये पास्ट बेसिक विद्यालय चालू हुए हैं और राज्य के सभी शिक्षाशास्त्रियों ने यमें परब शिक्षा के सिद्धान्त का मान्य कर लिया है।

चूँकि प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम को बुनियादी शिक्षा के ढग पर करने का निर्णय से लिया गया है अतः पहले के बेसिक ट्रेनिंग स्कूल और कालेजों को भी सामान्य क्रम में कर लिया गया है और अब इनसे निकलने वाले शिक्षकों को भी बुनियादी विद्यालयों के लिये लिया जा रहा है। बेसिक एज्युकेशन बोर्ड भी अब काम नहीं कर रहा है और बोर्ड के सचिव का पद भी जा कि पहले बेसिक एज्युकेशन का सगठन भी हाता था समाप्त कर दिया गया है। अभी जा कुछ बुनियादी स्कूल बचे हैं वे एक सामान्य स्कूल इन्स्पेक्टर के मातहत कर दिये गये हैं। हम यह भी महता चाहते हैं कि निष्ठान्त शिक्षका का अभाव हमारे यहाँ भी है और इस समस्या का सामना करना ही होगा।

३०।११।७४ दोपहर चर्चा :

सामान्य विषय : आचार्यकुल :

नयी तालीम समिति के सदस्य और आचार्यकुल के सयोजक श्री बशीधर श्रीवास्तव जी ने सम्मेलन के विचार के लिये एक प्रस्ताव प्रज्जा था कि चूंकि आचार्य-कुल और नयी तालीम समिति का काम काफी हद तक एक जैसा है और दोनों की शिक्षा जैसे विषय पर एकाग्र हो तो ठीक है अतः इन दोनों संगठनों के आगे के काम की दृष्टि से यदि दोनों को एक मिली जुली 'समन्वय समिति' हो तो ठीक है। इसमें दोनों के प्रतिनिधि हों और नयी तालीम समिति के अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष हों और आचार्यकुल के सयोजक इसके पदेन सयोजक हों। यह प्रस्ताव आचार्यकुल की ओर से 'सबे' संगठक श्री गुरुशरण जी ने पड़ा। इस पर विचार चर्चा हुई।

श्री गुरुशरण ने बताया कि अभी देश के १४ राज्यों में आचार्यकुल का संगठन हो गया है और लगभग १२ हजार सदस्य हैं जो शुल्क देते हैं। आचार्यकुल का एक सामान्य कार्यक्रम बना है पर वह लचका है और राज्य अपनी आवश्यकतानुसार इसमें फेर बदल कर सकते हैं। इसका एक विधान भी बनाया गया है और अब उसके हिमाचल केन्द्रीय समिति भी बन चुका है।

श्री भीमन् जी ने आचार्यकुल का विस्तार से परिचय देने हुए कहा कि यह मुख्य विनोद जी ने इस आशा से आरम्भ किया है कि इससे माध्यम से देश की प्रबुद्ध शक्ति देश के काम में आवे सके। इसमें तीन बातें खास हैं। पहली तो यह कि यह शिक्षकों का ही नहीं बल्कि उन सभी बुद्धिवादियों, साहित्यकारों, प्राध्यापकों, पत्रकारों आदि का संगठन है जो कि इसके निश्चिन्ता में आस्था रखने हों। दूसरी बात यह है कि यह पक्षमुक्त संगठन है जो समय समय पर देश की अहम् समस्याओं पर अपना अभिमत प्रकट करता है। पिछले समय पर इसने जजों के मामले पर और अभी फिर बिहार आन्दोलन पर अपना अभिमत प्रकट किया है। तीसरी बात यह है कि यह सदस्य है और बिना किसी छिचोर या भय के सही बात कहता है। यह तीनों बातें नयी तालीम के लिये भी सही हैं। अभी मतानुसार जी ने सुझाया कि घट्याचार के मामले पर भी विचार हो तो आचार्यकुल इस पर भी विचार कर रहा है। यह बात तो साफ ही है कि इन सभी बातों का निश्चय से गहरा सम्बन्ध है। हम चाहते हैं कि आचार्यकुल का व्यापक स्तर पर संगठन हो और मैं तो नयी तालीम के हर

कार्यकर्ता से कहेंगे कि वह इसे भी अपना काम ही माने। अतः इस तरह की कोई समन्वय समिति हो तो अच्छा है। यह दोनों के लिये सामान्य कार्यक्रम तैयार करने में मददगार होगी।

आन्ध्र के उप शिक्षानिदेशक श्री मनोहरराव जी ने कहा कि यह विचार तो बहुत अच्छा है पर देश में अन्य भी शिक्षक सघ हैं उन्हें भी इसके फोल्ड में लेना चाहिये। बंगाल के श्री प्राचार्य दत्त ने कहा कि मुझे तो शका है कि हमारे यहाँ कोई इस जानता भी है कि नहीं। शिक्षकों को अपना एक व्यावहारिक नैतिकता का विकास करना चाहिये और यह आचार्यकुल यह काम भी करे। यह 'वर्ल्ड एज्युकेशन फेलो-शिप' की ही तरह से एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बन।

चर्चा के बाद एक समन्वय कमेटी बन यह तय हुआ और निश्चय हुआ कि नयी तालीम समिति की अगली बैठक में यह पाम हा।

नयी तालीम का नया पाठ्यक्रम :

सदस्यों ने यह भी चर्चा उठाई कि जाविर हुसैन कमेटी का पाठ्यक्रम उस समय बना था तब से आज काफी परिवर्तन हो गया है अतः नये सिरे से फिर इस पर विचार होना चाहिये। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि हम यह बात याद रखें कि हम कोई एकदम नया पाठ्यक्रम बनाने नहीं जा रहे हैं। बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त तो वही हैं जो उस कमेटी ने तय किए हैं। कार्यान्वयन में कुछ इधर उधर के बदल हो सकते हैं पर हम मूल सिद्धान्त नहीं छोड़ने जा रहे हैं। सरकार ने बुनियादी शिक्षा के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है उस देखते हुये अभी अवश्य कुछ कम्प्यूजन है हम उस ही दूर करने का काम करें। बुनियादी शिक्षा की शुद्धता बनाये रखने की आवश्यकता है। उस समय बापू ने बेबल बताई हो इसके लिये एक उद्योग माना था किन्तु यह तो इसलिये था कि उन्होंने कहा कि हमें कृषि का अनुभव नहीं है, इसलिये अभी बताई ही रखें। पर अब हमने घेती, नियोजन आदि का काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है अतः ये बातें भी हम उसमें सामिल कर सकते हैं। जैसे विनोबा जी कहते हैं कि यह नित्य नयी तालीम हो तो हमें नयी बदलती परिस्थितियों के अनुसार भी करना होगा। श्री पूर्णचन्द जी ने कहा कि हम यह तय करें कि इस पाठ्यक्रम के क्या मुद्दे होंगे। श्री वजुभाई ने कहा कि हम बुनियादी शिक्षा के कन्सप्ट को लेकर काम करें। हम यह स्पष्ट करें कि 'वर्क बेस्ट पाठ्यक्रम' बँस हा। आप इस क्षेत्र में काफी ग्राम हैं। हर स्थान को फिर अपने लिये पाठ्यक्रम पर अमल करने की पूरी छूट रहे पर गाइड लाइन्स रहे जो सबके लिये हो? क्षितोज्ञ राय चौधरी ने सवाल उठाया कि यह पाठ्यक्रम किस स्तर तक हो यह बात पहले साफ कर ली जाय। हम चाहे हैं कि स्कूल की ही ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं पर हमारे देश का अधिकांश

तो निरक्षर हूँ उसके लिये हम किस तरह की शिक्षा का प्रबन्ध करने जा रहे हैं यह सवाल महत्व का है। अतः हम 'समग्र नयी तालीम' की ही दृष्टि से विचार करें। गुजरात विद्यापीठ के कुलपति श्री रामलाल परीख ने कहा कि हम दो बातें ध्यान में रखें। एक तो प्रयोगशीलता कायम रखी जानी चाहिये और उसे ध्यान में रखकर हम कुछ गाइडलाइन्स मात्र दें। फिर हमें गैर सरकारी स्तर पर अधिक जोर देना होगा। सभी सरकारों पर असर होना। तब स्वावलम्बन की भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा अनुभव यह है कि आज सरकार शिक्षा के खर्च से बेहद परेशानी है पर हम कहते हैं कि आप विद्यालयों को कुछ जमीन दे दें ताकि वे अपने खर्च का ६० प्रतिशत से भी अधिक स्वयं ही पैदा कर लेंगे। फिर सरकार उसमें दखल देना अपनी आदत छोड़े। अन्त में हमें पाठ्यक्रम में बौद्धिक विषयों पर विचार करना होगा। अभी तो हम प्रचलित पाठ्यक्रम ही अपनाते चलते जा रहे हैं पर हमारे पाठ्यक्रमों में और इनमें तो फर्क रहना ही चाहिये। हमारा पाठ्यक्रम व्यावहारिक हो।

बंगाल के श्री जितभूषण दास गुप्त ने कहा कि हमारे सामने असल सवाल यह है कि नयी तालीम को लागू मान्यता नहीं है। बें(लोग) जा चाहते हैं हम नहीं करते। हमारी शिक्षा ९२ प्र.श. के लिये है। हम अपने यहाँ एक प्रयाग कर रहे हैं कि लोग ही स्वयं अपना पाठ्यक्रम तैयार करें। पर सरकार कहती है कि आप हमारी अनुमति के बिना यह सब क्यों करते हैं। हम कहते हैं कि 'नीचे में पाठ्यक्रम' जाने दो। हमका तो असल में यहाँ संलग्न में १४ भाषाओं के माध्यम से बसने वाला एक विश्व विद्यालय कायम करना चाहिये। श्री बेवेन्डर आई ने कहा कि आज की शिक्षा वर्गभेद को बढ़ावा दे रही है और यदि हम इसमें नयी तालीम के तत्व दाखिल कर भी लें तो भी वह वर्गभेद तो समाप्त नहीं होता। हमारे देश में तो ससार के सबसे अधिक लोग स्वयं ही अपने काम पर रहने हैं और वे किसी की नौकरी के लिये नहीं रहने हैं। तब हमारी शिक्षा को इस तथ्य को नज़र में रखना होगा कि हम जनता के इस स्तर को कैसे उन्नत करें। अतः यह तो साफ ही है कि हमारी शिक्षा पद्धति इस स्व-उत्पादन की पद्धति को बढ़ावा देनेवाली होनी चाहिये। हमें इस तरह के उद्योग दाखिल करने होंगे जो कि कम खर्च से और आज रद्दी माने जाने वाले सामान से भी चल सकें। राजस्थान से श्री गोकुलभाई भट्ट ने कहा कि शिक्षा तो मनुष्य को आगे उत्कर्ष के मार्ग पर बढ़ाने के लिये है। सरकार तो अपने पक्ष का ही मजबूत करने की शिक्षा देती है किन्तु वह तो मानव जीवन पुष्ट करनेवाली होनी चाहिये। अतः हम इस तरह की शिक्षा का एक खाका बनाकर तैयार करें और समाज के सामने रखें। बिहार के श्री द्वारिका बाबू ने कहा कि जाति-हिन्दू-मुस्लिम के पाठ्यक्रम की ही आधार मानकर हम एक समिति कायम करें जो कि वर्तमान को ध्यान में रखकर कुछ 'गाइडलाइन्स' देगी और कुछ 'नामस' तय करेगी। यह काम सीधे होना चाहिये क्योंकि कई राज्यों में

अभी पाठ्यक्रम सुधार पर हैं और बिहार में तो इसी जनवरी में यह काम पूरा हो जायेगा। हम तब तक यह काम पूरा करें। नयी तालीम समिति के मंत्री और अर्नाटक के श्री आचार्य जी ने कहा कि यह वहस इस सम्मेलन की 'क्रोम' है। अतः हम इस सवाल पर धुब सावधानी से विचार करें। हम एक ऐसा 'माडल सिलेबस' तैयार करें जिस पर सभी अमल कर सकें। किन्तु यह काम करने से पहले हम यह साफ कर लें कि नयी तालीम आखिर है क्या चीज। नयी तालीम समिति यह काम करे क्योंकि यही इस विषय पर विचार करने के लिये सर्वाधिक अधिकारी सत्ता है। आकिर हुसैन कमेटीने एक पाठ्यक्रम दिया फिर आठ माला पाठ्यक्रम बना फिर भारत सरकार ने भी एक 'माडल पाठ्यक्रम' दिया और उसमें से ही उसका 'इण्टीग्रेटेड सिलेबस' भी निकला। अभी पूज्य बिनोबा जो ने योग उद्योग और सहयोग के तीन सूत्र हमें दिये हैं मेरा तो यह विचार है कि हमारे पाठ्यक्रम का यही आधार रहा हो। हम इन सूत्रों को परमापा दें और पाठ्यक्रम में इन उच्चतरीति से दाखिल करें। मैं मानता हूँ कि हम सभी विषयों की शिक्षा भी इन सूत्रों के आधार पर दे सकते हैं। इसमें परिवार का स्थान महत्व का है जा कि आज की शिक्षा ने तो एकदम ही समाप्त कर दिया है। हम यह तथ्य भी ध्यान में रखें। इन तथ्यों के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम हो किन्तु वह कोई रिजिड न हो बल्कि उस पर हर दम साल बाद फिर विचार हो।

नयी तालीम समिति के कार्यमन्त्री और नयी तालीम के सम्पादक श्री श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि पाठ्यक्रम में क्या विषय हो यह महत्व का सवाल नहीं है। महत्वका सवाल तो यह है कि हम किसलिये शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के आदर्श और समाज के आदर्श यदि समान न हो तो फिर कोई भी उत्तम से उत्तम शिक्षा पद्धति भी बेकार ही सिद्ध होगी। आज के समाज का आदर्श तो 'कम काम और अधिक आराम' है फिर हर क्षेत्र में केन्द्रीकरण है। हम तो एक विकेन्द्रित, स्वायत्त और स्वावलम्बी समाज की रचना करना चाहते हैं तब हमारी शिक्षा में ये तत्व स्पष्ट रहने चाहिये। यह नहीं हो सकता कि देश की सारी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली एष तरह की हो और फिर शिक्षा दूसरी तरह की दी जाय। अतः हमें तो इन आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली के ही विरुद्ध सघर्ष करना होगा। पाठ्यक्रममें यह बात ध्यान में रखी जाय तो ठीक होगा।

अन्त में अध्यक्ष श्री श्रीमन् जी ने बहस का समापन करते हुए कहा कि हम न तो कोई एक निनान्त नया ही पाठ्यक्रम बनाने जा रहे हैं और न सरकार के पाठ्यक्रम का ही नकल करने जा रहे हैं। बिनाबा जी ने जो तीन सूत्र दिये हैं वह भी कोई नयी बात उठोने नहीं बही है। वे यह बात कई बार पहले भी बह चके हैं। अभी तो एक ऋषि की तरह से उन्होंने अपनी बात सूत्र में रखी है इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि यह एकदम ही कोई नयी बात है। पर यह बात हम याद रखें कि उन्होंने

जो कुछ कहा है वह हमारे काम का आधार होगा और हम बुनियादी शिक्षा के मूल आधार को इससे पुष्ट करना चाहते हैं। अभी राज्यों ने जाविर हुसैन कमेटी के पाठ्यक्रम में भारी फेर बदल कर दी है और इस दिशा में उन्होंने काफी गड़बड़ पैदा कर दी है। अंत हम बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्तों की पुन व्याख्या करें और फिर राज्यों में वहाँ कि अब वे इस पर अमल करने का काम करें। हम इस कार्य में अभी हमारे बीच जाविर हुसैन कमेटी के उन सदस्यों में से, जिन्होंने वह पाठ्यक्रम बनाने में बड़ा काम किया था, पूज्य विनोबा जी और पूज्य काका साहेब मौजूद हैं तो हम उनसे भी सलाह लेंगे। उस समय तो बताई जा सारा पाठ्यक्रम विनोबा जी ने ही बनाया था। वे उसके विराजमान हैं। इस तरह से डाँचा तो हमारा वही मौलिक रहेगा पर कुछ नयी बातें भी जाड़नी होंगी।

अभी मैं समझता हूँ कि यह पाठ्यक्रम हम १ से १० तक के लिये ही बनायें। इसमें प्रौढ शिक्षा और विश्व विद्यालय का भी बाद में शामिल करना ही होगा। भारत सरकार ने पिछले कुछ समय पहले 'कान्फेड आब बेसिक एज्यूकेशन' नाम से एक नोट तैयार किया था हम उस पर भी विचार करेंगे। यह बात नहीं है कि हम इसके लिये शिक्षक-सघो से भी सम्पर्क करें। उन्होंने हम से कोई सम्पर्क नहीं रखा है यह हमारा ऊपर आरोप है पर हम तो रखें। वे भी अपनी सलाह हमें दे तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। अब हम पर बहस काफी हो गई है और अब नयी तालीम समिति इसके लिये एक पाठ्यक्रम कमेटी बना देगी। नयी तालीम समिति की बैठक में यह कमेटी भी बना दी गई।

आगे की दिशा .

नयी तालीम की आग कोई सक्रिय और मार्पक मोड देने का विचार चर्चा में जारी रहा। एक तो उसने लिये नये सिरे से पाठ्यक्रम देने यह तय किया गया और अब उसकी आगे की क्या दिशा हो इस पर बहस आरम्भ हुई। अध्यक्ष श्री श्रीमन् जी ने बहस आरम्भ करते हुये कहा कि विनोबा जी ने जो तीन सूत्र दिये हैं हम उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे और हमारे काम की आगे क्या दिशा हो यह तय करेंगे।

प्राकृतिक चिकित्सा का नयी तालीम में स्थान :

महाराष्ट्र के भी कुलकर्णी ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि नयी तालीम में प्राकृतिक चिकित्सा का क्या स्थान हो। अध्यक्ष जी ने उनसे अपनी बात रखने को कहा। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमें एक जीवन का समय दर्शन दिया है और उसमें मुख्य बात यही थी कि हमारा जीवन जीने का ढंग क्या हो। उसमें वे प्रकृति के साथ सहयोग करने पर जोर देने थे कि उसे जीतने के पागलपन पर। यह मेरे विचार में नयी तालीम का ही विषय है और उस भी उसके पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिये। इस विषय पर सदस्यों ने भी सहमति प्रकट की।

इस विषय पर काफी चर्चा हुई। बिहार बुनियादी शिक्षा सभ के श्री राजेन्द्र झा ने कहा कि हमारा कुछ असर तो रहा है पर यह जित तेजी से होना चाहिये उतना नहीं है। हमने शारदाग्राम सम्मेलन में डिग्री की नौकरी से अलग करने की बात कही थी वह अब स्वीकार की जा रही है। फिर ७२ वें सेवाग्राम सम्मेलन के निष्कर्षों से अब 'भारतीय शिक्षा की चार्टर' ही बन गयी है। किन्तु यह काफी नहीं है। विनोबा जी ने जो त्रिसूत्री दी है उस पर हम गहराई से चले ता बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हमको यह कहना चाहिये कि बुनियादी शिक्षा का सरकार 'एकमात्र शिक्षा पद्धति' के रूप में मान्य करे और उससे ही स्नातक की सरकारी नौकरी के लिये मान्य करे। दूसरी बात यह है कि सबको एव ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये घाने शिक्षा में आज की कई प्रणालियों को नहीं धनना चाहिये। तीसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि सेवाग्राम को पुन देश के काम का केन्द्र बनाया जाय। पहले यही से देश को रोशनी मिली थी और वह अब तब काम कर रहा है। यही एक केन्द्रीय सस्था हो जो कि शिक्षकों और अधिकारियों के प्रशिक्षण का व्यवस्था करे। बंगाल के चित्तमूर्खण बासगुप्त ने कहा कि हम सरकार पर भरोसा न रखें। यह सरकार तो समाप्त करने लायक है। श्री जयप्रकाश जी यह काम कर रहे हैं। हम तो विनोबा की त्रिसूत्री को पकड़ से और सभी 'हुँवनाटम' के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करें। हम ५ से ८ तक का 'पैचवर्क' क्या करें। हम ता 'समग्र-शिक्षा' की बात करें। हमें 'ग्राम्य पाठ्यक्रम' तैयार करना चाहिये।

सेवाग्राम में पुन काम आरम्भ हो यह माय होने पर सेवाग्राम की आज की स्थिति पर कुछ स्पष्टता करने की दृष्टि से अध्यक्ष श्री भीमन् जी ने कहा कि यह बात पहले हम समझ से कि सेवाग्राम की आज क्या स्थिति है। यही पर आशादेवी और आर्यनायक जी के नेतृत्व में काफी समय तक अच्छा काम चला था। किन्तु राष्ट्र ने उसे मान्यता नहीं दी। उनके बाद काम लगभग बंद ही हो गया और जो बालक हमारे पास आते थे उनके लिये पैसा जर्मन से आता था। इससे बालकों में एक तो कुछ भीष का जैसा भाव बनता गया और इससे भी अधिक उनमें जर्मन के प्रति एक 'गॉड फादर' का जैसा भाव बनपने लगा। यह बात हमने देखी तो हम भी चोँवे और इसे बढने देना तो उचित नहीं था। इस काम के लिये देश ने ही मदद की होती तो यह नीबल नहीं आती। पर यह नहीं हो सका। तब हमने विनोबाजी से भी सलाह की और काम बंद करना पडा। अब यही पर कुछ ग्रामीण प्रौढ़ों के लिये एक 'प्रौढ विद्यालय' चलाने का प्रयास हो रहा है जो कि काम करते हुए कुछ कृषि आदि का प्रशिक्षण लेकर अपना काम आरम्भ करता चाहते हैं। इसमें भाषा, गणित आदि की पढाई तो शामिल की ही है। हमने किसान और शिक्षक का भेद जैसा तो नहीं

रखा है और अलग अलग विभागों के कार्यकर्ता ही शिक्षा का भी काम करते हैं। अभी इसमें बालकों की संख्या कम है पर हम आशा करते हैं कि इसमें कम से कम २०-२५ तक हो तो फिर यह प्रयोग कुछ चलेगा। हमें यह समझना होगा कि अब काम और शिक्षा कोई अलग चीज नहीं रह गई है और जो लोग अब भी 'हाफ-स्कूल' का जिक्र करते हैं वे पुरानी बात हो दुहराते हैं। यह बात अब तारीख से पुरानी हो गई है। यह यदि बन गया तो फिर हम आगे के लिये भी कुछ सोच सकते हैं। हम चाहते हैं कि सेवाग्राम को घर मानकर काम करने वाली कोई सक्षम दम्पति आशादेवी-आयनारामकम् दम्पति की ही तरह से हमें मिले तो हम हिम्मत के साथ कुछ काम कर सकेंगे।

आन्ध्र के श्री नृसिंहम् राजू ने पहले कुछ संस्कृत में और फिर अंग्रेजी में कहा कि वे भी एक अच्छा बेन्दर बला रहे हैं और प्रतिनिधि आकर देखें तथा बतायें कि क्या करना है। बिहार नयी तालीम समिति के मंत्री श्री नरमदाप्रसाद शर्मा ने कहा कि हम सही स्थान पर चोट करें। शिक्षा का आज सरकारी नौकरी से घना सम्बन्ध है। इसलिए अभी तो शिक्षा एक विशिष्ट वर्ग के ही लिये है यह कैसे बदले यह स्वाभाविक है। अब नौकरी के लिये बुनियादी शिक्षा को निश्चित करें। यह अनिवार्य किया जाय। साथ ही विशिष्ट आचार्यों जैसे कि पूज्य विनोबा जी, श्रीमन् जी आदि के साथ काम करने की भी योग्यता का प्रमाण माना जाय। पाठ्यक्रमों में ही यह बात रहे। हम स्थान स्थान पर अपने प्रयोग केन्द्र भी चलायें। गांधी निधि गांधी-विचार के प्रचार-प्रसार के लिये एक 'सर्वोदय विचार परीक्षा' भी चलाती है। उसकी जानकारी निधि उन्-कार्यालय सेवाग्राम के श्री अखिलसाई ने दी और अध्यक्षजी ने प्रतिनिधियों से इसे सहयोग देने को कहा।

गुजरात में भाषा कर्मजान के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र जोशी ने मुझपर रखा कि हमें विचार के परिवर्तन का काम करना चाहिये। आज विनोदा जी यह काम सबने अधिक कारगर ढंग से कर रहे हैं। वे तो एक सम्पूर्ण बनते फिरते विश्व-विद्यालय हो हैं। गांधी जीने भी जो मार्ग सम्भव का बताया वह कोई धार्मिक बात नहीं शिक्षण की ही बात है। अब नयी तालीम को आगे के लिये कुछ सक्रियता से गांधी-विनोदा के इन सूत्रों को उठा लेना चाहिये। ज्ञान व भक्ति का सम्बन्ध ही नयी तालीम का काम होना चाहिये। यही बुनियादी शिक्षा का असल काम है।

इसके बाद अध्यक्ष जी ने कहा कि अब बहुत लगभग हो गई है और हम अब यह प्रयास करेंगे कि आप सबकी बात सम्मेलन की ओर से एक निवेदन के रूप में रख दी जाय। इसके लिये इन लोगों की एक 'ड्राफ्टिंग कमेटी' काम कर रही है और वह कल यह निवेदन मदन के सामने रखेगी।

सम्मेलन का निवेदन - बहस :

ता १-१२-७४ प्रातः ड्राफ्टिंग कमिटी की ओर से उसने समीक्षा भी प्रस्ताव जी ने कहा कि धुनियादी शिक्षा वही चल नहीं रही है इस पर माफ साफ चिन्ता प्रकट की जाय। गुजरात के श्री योगेन्द्र परोख ने कहा कि गुजरात की वर्तमान स्थिति पर सरकारी वरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध में एक अलग प्रस्ताव भी किया जाय और इस दिशा में 'गुजरात नयी तालीम सघ' का समर्थन दिया जाय। इस पर श्रीमन् जी ने कहा कि अभी बहस चल रही है और सरकार भी पुनः विचार कर रही है। अतः उसके नतीजा का इन्तजार करना उचित होगा। हमने बाद यदि स्थिति में कोई सुधार न हुआ तो फिर गुजरात के मित्र मुझ पिछे तो मैं इसमें सरकार से बातचीत करूँगा। और मामला न सुलझ तो मैं कहूँगा कि गुजरात के मित्र फिर सत्याग्रह तक के लिये तैयार रहें। किन्तु हम अभी कुछ ऐसा न कहें कि मामला पहले ही बिगड़ जाय।

श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि निवेदन में लगभग सभी बातें आ गई हैं और इस स्वीकार किया जाना चाहिये। किन्तु एक बात में भी कटुता चाहूँगा कि आजादी से पहले और आजादी के तुरन्त बाद भी सरकार ने धुनियादी शिक्षा का बहुत उत्साह से स्वागत किया था और इस 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के रूप में मान्यता दी मान्यता दी थी। किन्तु इस पर निष्ठा और लगन के साथ बर्बाद अमल नहीं किया। इससे नयी तालीम के काम में भारी बाधाएँ आई हैं। यह बात हम माफ साफ कहें। यह मुझसे स्वीकार किया गया। श्री अखिल भाई ने कहा कि लाकमत जागत करने के लिये 'लोक शिक्षण' पर जोर दिया जाय। यह बात भी स्वीकार हुई। गुजरात के श्री रामलालभाई परोख ने मुझसे कहा कि नयी तालीम समिति का नाम 'समिति' के बजाय 'सघ' रहे तो ठीक है अभी वह देश की प्रदेश समितियों के समझ का नमूना पेश कर सकेगी। उनका यह भी मुझसे था कि बगल बगल 'वसिष्ठ एग्जुकेसिव बोर्ड' की समुचित कार्यक्षमता के लिये उनके पास सदाय अधिकार और अधिकारी भी होने चाहिये। गुजरात सम्बन्धी मामला भी निवेदन में से आय यह भी उनका मुझसे रहा।

इस पर अध्यक्ष ने कहा कि हम किसी प्रदेश विशेष का नाम नहीं ले तो ठीक होगा। ये सब बातें कार्यवाही में तो आवेगी ही। हम निवेदन के तीसरे पक्ष में यह भावना भी सामिल कर लेंगे। बंगाल के शितीश बाबून भी इस मत का समर्थन किया।

निवेदन के ४ वें पैरा पर मूल्यांकन के मामले में बंगाल के एक प्रतिनिधि का कहना था कि मूल्यांकन में सतत सर्वोपयोग विकास और चरित्र संबंधी मूल्यांकन को भी सामिल कर लिया जाय। श्री आचार्यजी का मुझसे था कि इसमें तीन सूत्री सिद्धान्त

शामिल कर लिये जाय। श्री द्वारिका बाबू का मुझाव था कि इसमें शरीर विकास और नैतिक विकास की बात भी रहे। आन्ध के श्री मनोहर राव ने कहा कि हम व्यक्ति का हर तरह का विकास चाहते हैं अतः हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक मानववाद का होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि बोर्डस के बारे में समिति को जो भी निर्देश करने हों वे एकदम स्पष्ट हों और बोर्डस को कहने से पहले हम लोकशिक्षण पर अधिक जोर दें तो ठीक होगा। आन्ध के ही एक अन्य भाई ने कहा कि हम विज्ञान और टेक्नासाजी के जरा भी विरुद्ध नहीं हैं यह बात भाफ साफ बही जाय।

बहस के अन्त में अध्यक्ष जी न कहा कि मूल्यांकन में त्रिसूत्री सिद्धान्त तो रहेगा ही। नैतिक और चारित्रिक विकास तो शिक्षा का मूल ही होता है अतः उस न रखन का तो मवाल ही नहीं। इन बातों पर 'संवाग्राम सम्मेलन' न काफी स्पष्टता से बात कही है मैं समझता हूँ कि उन्हें भी हम इसम ध्यान न रखेंगे। अब जा चर्चा हुई उन सबको ध्यान रखकर हम करेंगे। आप सबम भ्रम अधिकार हैं कि मैं आप सबकी बात ध्यान में रखकर निवेदन को अन्तिम रूप दे दूँ। अध्यक्ष जी को यह अधिकार दिया गया।

अगला सम्मेलन

अध्यक्ष जी न मुझाव दिया कि अब हम यह मिलमिला जा बीच में कुछ समय तक बंद हो गया था पुनः बराबर जारी रखना चाहिये। अतः अब मैं चाहता हूँ कि हम अगले सम्मेलन का भी निश्चय यही अभी कर लें। इस पर उ प्र नयी तालीम समिति के अध्यक्ष जी श्री अक्षय कुमार करण जी न अगले सम्मेलन के लिये एक निमन्त्रण पत्र अध्यक्ष जी को दिया था। वह उनकी ओर स उ प्र के प्रतिनिधि श्री चन्द्रभूषण भाई न पठा और बताया कि हम यह सम्मेलन उ प्र की सबसे पुरानी दुनियादी शिक्षा की संस्था 'सेवा भारती' सवापुरी में ही करना चाहेंगे ता कि आप लोग वहाँ के काम का भी प्रत्यक्ष जाकर देख सकें। अध्यक्ष जी न इस स्वीकार करते हुये कहा कि यह अच्छा ही है कि अगला सम्मेलन उ प्र में हो। वहाँ मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा जी नयी तालीम के काम में काफी शक्त भी ले रहे हैं। यह भी अच्छा ही है कि हम अब संवाग्राम से सीधे सवापुरी जायें। सम्मेलन न उनका यह आमन्त्रण सधन्यवाद स्वीकार किया।

संगठन मजबूत करें :

हमने इन तीन दिनों में जो चर्चा की है वे काफी अच्छी रही हैं और हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये हैं। मुझे आशा है कि हमारा काम आगे बढ़ता जायेगा। अतः मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ कि हमारा पहला काम तो अभी यही है कि हम अपना संगठन मजबूत करें और हर प्रदेश में नयी तालीम समितियाँ गठित हो जाय। मेरे विचार में यह काम हमें अगले मार्च ७५ तक पूरा कर ले। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि हम नयी तालीम समिति की ओर से 'नयी तालीम' पत्रिका निवास रहे हैं। उसका स्तर काफी अच्छा है और आज देश में उस स्तर की कौसी पत्रिका नहीं है जो कि बुनियादी शिक्षा की बात समझायाग उग से रख सके। किन्तु अभी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिये प्रतिनिधिगण इस ओर भी ध्यान दें और उसके ग्रहण बढ़ाने के लिये काम करें। कम से कम ५-६ हजार तक हो तब यह उग से चल सकेगी। आगे से हम इसमें एक स्थाई ऑफिसी विभाग भी रखने का सोचते हैं। वैसे अब भी हम कभी कभी ऑफिसी सामग्री देने ही हैं। पर इसे आप सब बल दें।

दीप-स्तम्भ कायम हो :

तासरी बात यह है कि जैसा मैं पहले ही कहा था कि हम देश में जगह जगह पर अब कुछ नमूने का काम आरम्भ करें। विनोबा जी ने भी कहा है कि हम जगह जगह पर कुछ 'दीप' तो जलायें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को आखिर बुनियादी शिक्षा की स्वीकार करनी ही होगी पर जब तक हम उसे भी अपने दीपस्तम्भों के जरिये कोई प्रकाश नहीं देते तब तक वह भी कुछ नहीं कर सकेगी। आज तो सर्वत्र ही अधिकार है। हमारे शिक्षामंत्री श्री नुसलहसुन साहू ने अभी वही कहा है कि हम 'आय-ओरियेन्टेड' शिक्षा का बात अब न करें क्योंकि आज तो परावर बल नहीं सकते हैं और बेकारी दिन ब दिन बढ़ रही है। हम भी यही कहते हैं। बापू ने तो यही बात पहले कही थी कि शिक्षा को स्वावलम्बी बनाये बिना इस समस्या का कोई हल ही नहीं है। अब सरकार अभी इस बात को न माने तो कोई बात नहीं पर पहले हम इसके लिये लोकभाषा तो जगायें। जनता की भाव होगी तो फिर सरकार को शिक्षा में बदल करना ही होगी। अतः हम अपने दीप पहले स्वयं बनें। दिक्कत तो आयेगी ही पर इनस तो हमारा उल्लाह ही बढ़ाना चाहिये।

अपनी चीजों का मूल्य समझें :

अपने देश में अपनी ही चीजों का मूल्य अभी कम है। जब मैं इटली गया तो मैंने वहाँ पर जाकर पूछा कि मैं मॉन्टोसरी विद्यालय देखना चाहता हूँ, तो लोगो

को आश्चर्य हुआ और कहा कि यहाँ इस तरह कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पर वह कोई नयी चीज नहीं थी जो लोग उस तरफ अधिक ध्यान देते। पर भारत में तो वही आदर्श शिक्षा है। बुनियादी शिक्षा का तो यह हाल है कि जब मैं अमरीका गया तो मैं वहाँ के व्याप्त शिक्षाशास्त्री श्री जानडूवी से मिला। मैंने उनसे बुनियादी शिक्षा को गांधी जी की इस योजना का जिक्र किया तो वे अत्यन्त ही प्रसन्न होकर बोले "मैं तो केवल 'प्रोजेक्ट' तक ही जा सका पर यह तो 'मुझसे भी वही आगे की बात' है। यहाँ तो 'समाज को ही विद्यालय' बनाने की बात है। यदि मैं अभी जवान होता तो अब मैं भी यही करता।" अभी अभी 'येनुस्को' ने भी एक शिक्षा आयोग बिठाया था। उनमें तो समूची प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाके लिये 'बुनियादी शिक्षा' शब्द का ही इस्तेमाल किया है। यह भी कहा है कि यह शिक्षा बालक को जन्म से लेकर जीवन भर दी जाय और उसके माँ बाप का भी दी जाय। अब यह सारी बात तो बाबू ने कई साल पहले कही थी पर इस देश के शिक्षाशास्त्रियों को यह सब पुराना लगता है और यूरोप की १०० साल पुरानी शिक्षा पद्धति 'नयी' मानलूम देती है। पर नाम से हमारा कोई झगडा नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि आप शिक्षा को देश की आवश्यकता के अनुकूल करो और आप जब यह करना चाहाना तो फिर आप बुनियादी शिक्षा के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। अब हमारा केश तो मजबूत है। हम निराश नहीं। सरकार यदि कुछ करना चाहे तो हम उससे सहयोग करेंगे पर इस निकम्बों शिक्षा के साथ तो हम कोई सहयोग नहीं कर सकेगे।

हमें तो अपना काम करते जाना है। नयी तालीम समिति को आपका बल था हुये। हमें कुछ अच्छे कार्यकर्ता चाहिए जा क मंत्रागार को अपना 'घर' मानकर काम करें। यही पर अभी तक श्री आचार्य जी उन्होव ही सारा काम उठाया। अब वे जा रहे हैं। अभी श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा जी भी यहाँ आये हैं। इससे काफी मदद हुई है। पर और भी लोग आवें तो काफी काम होगा। अब हमारे अनुभाई ने बम्बई से ही नयी तालीम समिति का मंत्री का काम करने को कहा है। इससे भी काफी मदद होगी। वे बम्बई में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सहमत्री श्री हातेकर हैं वे भी मदद करते हैं। इन सब मित्रों का स्वागत है। पर यह काम तो इतना बड़ा है कि सभी मित्रों की मदद के बिना यह नहीं हो सकेगा। मैं आचार्य जी का अत्यन्त अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने अपनी उम्र और कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद भी इस काम को अब तक उठाये रखा और निभाया है। अब वे जा रहे हैं पर वे समिति के सक्रिय सदस्य तो रहेंगे ही और उनकी मदद हमें मिलती रहेगी। आप सबका भी मैं आभार मानता हूँ और आप सबने यहाँ आकर जो रुचि इस काम में ली उसमें डरमाह ही बढ़ता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा काम आगे बढ़ेगा।

कृतज्ञता ज्ञापन :

अध्यक्षजी के समारोप भाषण के बाद श्री आचार्य जी ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहा कि मैं एक छोटासा शिक्षक था पर आदरणीय श्रीमन् जी ने जब मुझे इतने बड़े काम की जिम्मेदारी दे दी तो मैं पहले तो कुछ घबरा गया। पर आप सबके ही सहयोग में यह काम मैं अब तक अपनी शक्ति भर करता रहा हूँ। मैं जहाँ भी गया सबत्र ही मुझे प्रेम और स्वागत मिला है और नयी तालीम के ही कारण में देश भर का प्रेम पा सका नहीं तो मेरे जैसे गरीब आदमी के लिये यह सब कहाँ था। मैं अभी ७६ में चल रहा हूँ पर आप लोग जो भी काम मुझे मेरी शक्ति के अनुसार देंगे मैं सहपं करता रहूँगा। श्रीमन् जी के कारण तो मुझे जो अपार सम्मान मिला, राजभवन का भी आदर मिला वह तो मेरे लिये अल्पनीय ही था। आगे मैं अब आचार्यकुल और नयी तालीम का ही काम करने का सोचता हूँ। आप सबके प्रेम और स्नेह के लिये मैं आप सबका आभारी हूँ।

आभार :

प्रतिनिधि की ओर से श्री काशीनाथ जी त्रिवेदी ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुये कहा कि कई साल के बाद हम सब फिर से अपनी इस मातृभूमि, इस पितृभूमि में मिले हैं। बापू न जब वुनियादी सिद्धा का काम बताया था तब से आज परिस्थितियों में काफी बदल हुआ है पर इसकी आवश्यकता तो वही अधिक बढ़ गई है। इस सम्मेलन से हम सबको पुन बल मिला है और आगे के लिये प्रेरणा मिली है। मैं प्रतिनिधियों की ओर से इनके लिये नयी तालीम समिति और स्वागत समितिका आभार मानता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे से हम एकाग्रता से यह काम करते रहेंगे। एकाग्रता ही हमारा सम्यक् है।

नयी तालीम समिति की ओर से सहमंत्री श्री हातेकर जी ने भी धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि अनेक दिवसों के बादजुद आप सब यहाँ आये और हमारी कमजोर व्यवस्था के कारण आपने जो बट्ट सहन किये इसके लिये मैं समिति की ओर से आप सबका आभारी हूँ। खासकर मन्त्रालय की शिक्षामंत्री श्रीमती प्रमोदा देवी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने स्वायत्तता की प्रति वा अध्यक्ष पद स्वीकार कर हमारे काम को हलका किया। अन्य मददगार मित्र : प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ।

‘जन गण मन’ राष्ट्रगीत के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ।

अखिल भारतीय नई तालीम सम्मेलन, सेवाग्राम का निवेदन :-

तारीख २९, ३० नवम्बर व १ दिसम्बर, (१९७४)

१ अखिल भारतीय नई तालीम सम्मेलन, सेवाग्राम द्वारा आयोजित और २९, ३० नवम्बर और एक दिसम्बर, ७४ का सेवाग्राम में आयोजित १६ वें अखिल भारत नई तालीम सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्या में आय हुए नई तालीम के सम्मेलन २०० कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, शिक्षाधिकारियों और विविध रचनात्मक कार्य में लगे लोक-सेवकों ने देश की वर्तमान गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में बुनियादी शिक्षा (नई तालीम) के व्यापक प्रचार और प्रसार के प्रश्न पर और आज के सम्बन्ध में उभरी पड़ी हुई आवश्यकता, अनिवार्यता एवं महत्व पर गहराई से विचार किया। सम्मेलन की अध्यक्षता नई तालीम के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नागयण ने की और उम्मा उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री हेमवर्मा/नन्दन बहुगुणाजी ने किया। सम्मेलन को अतिथि दिनों के मार्गदर्शन का भी सुमन्यूर प्राप्त हुआ।

२ इस सम्मेलन की यह स्पष्ट भावना है कि गठित मद्रास गांधी ने सन् १९३७ में बुनियादी शिक्षा का जो विचार और कार्यक्रम देश के सामने रखा था, उसका स्वरूप केवल एक स्कूल शिक्षा-मदति का नहीं, बल्कि समग्र जीवन-दर्शन का था तथा उसका सम्बन्ध मानव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के पूरे जीवन-काल में था। सम्मेलन नई तालीम के इस समग्र, व्यापक और विनाश स्वरूप की ओर सभी सम्मेलनियों का ध्यान अपने पूरे बल के साथ आकर्षित करता है और चाहता है कि सारे देश में प्रचलित परम्परागत शिक्षा के स्थान पर इस नई शिक्षा को समूचे लोक-जीवन में प्रतिष्ठित करके शिक्षा-उन्नति में और लोक-जीवन में आई हुई विफलताओं, असमानताओं और कृष्टियों को समाप्त करने का सामूहिक पुष्पायं तीव्रता और तत्परता से किया जाय जिससे नये समाज की रचना का काम शुभ हो सके।

३. स्वतंत्रता से पूर्व देश ने बुनियादी शिक्षा का उन्माह के साथ स्वागत किया था और स्वतंत्रता के बाद केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में भाव्यता भी दी थी। किन्तु इस पर उचित निष्ठा और प्रयास के साथ अमल नहीं किया गया। इसकी वजह है बुनियादी तालीम के विचार में गम्भीर बाधाएँ पड़ी होती गई।

फिर भी विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ प्रान्तों में वहाँ के कार्यकर्ताओं और सरकारी ने नई तालीम के काम को श्रद्धा और सातत्य के साथ आगे बढ़ाने, विकसित करने और उसकी अनेकानेक सम्भावनाओं को सिद्ध करने का अपना उद्धार्य यथाशक्ति जारी रखा है। सम्मेलन उनके इस कार्यधैर्य और निष्ठा की हृदय से सराहना करता है और चाहता है कि देश के सभी प्रान्तों में यह काम फिर उठे और बढ़ते हुए सन्दर्भों में सब जगह पूरी सजगता के साथ इसका क्रमिक विकास और विस्तार हो।

कुछ प्रान्तों में नयी तालीम के सिद्धान्तों के विरुद्ध जो कदम उठाये जा रहे हैं उनसे सम्मेलन को चिन्ता हो रही है। हम आशा करते हैं कि ये कठिनाइयाँ शीघ्र दूर की जायेंगी ताकि उन प्रदेशों में नई तालीम का कार्य सुचारु रूप में चलता रहे।

४ शिक्षा को सही दिशा देन और उस ठोस आधार पर खड़ा करने के लिये पूज्य विनावाजी ने योग, उद्योग और सहयोग के जो तीन सूत्र शिक्षा जगत् के सामने रखे हैं, यह सम्मेलन उनका स्वागत और समर्थन करता है और चाहता है कि देश की सारी शिक्षा-व्यवस्था को इन सूत्रों के सहारे खड़ा करने का प्रयत्न किया जाय।

नई तालीम के इन उद्देश्यों और कार्यों को अमली रूप देने की दृष्टि से सम्मेलन की राय में नीचे लिखी व्यवस्थाएँ सारे देश में तुरन्त खड़ी की जानी चाहिये —

(१) शासकीय रूप से नई तालीम का काम करने की दृष्टि से राज्यों में नई तालीम समितियों का गठन करके उन्हें सक्रिय किया जाय और उनके माध्यम से राज्यों में व्यापक लोक-शिक्षण के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाय।

(२) केन्द्र में और राज्यों में बुनियादी शिक्षा के संचालन के लिये राज्य क्षमता के साथ विद्यार्थी विद्या आश्रमों में नई तालीम में लग हुए कार्यकर्ताओं का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व हो। बोर्डों की सिफारिशों के अमल के लिये प्रथम प्राथमिक व्यवस्था होनी चाहिये।

(३) राज्यों में नई तालीम के विकास और विस्तार को प्रतिबिम्बित करने वाले ऐसे आदर्श और स्वायत्त नई तालीम विद्यालय चलाने का प्रबन्ध किया जाय जो अपने-अपने क्षेत्र में प्रकाश-स्तम्भ का काम कर सकें।

(४) पिछले ३७ सालों में हुए नई तालीम के विविध प्रयोगों और अनुभवों की ध्यान में रखकर और आज के स्वतन्त्र, विकासशील और लोकतन्त्रनिष्ठ भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र नई तालीम का एक संगठित शिक्षा-क्रम (सिनेट्रस) तैयार किया जाय। आखिर भारत नई तालीम समिति इस कार्य के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित करे, जो अगले छह महीनों के अन्दर १ से १० श्रेणी तक के इस परिवर्धित शिक्षाक्रम को “योग, उद्योग और सहयोग” मूल्यों के

आधार पर प्रस्तुत करें और शिक्षा संचालकों व शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिये आवश्यक मार्गदर्शक पुस्तिकाएँ उपरोक्त मूल्यों एवं सिद्धान्तों के आधार पर तैयार करें।

(५) सम्मेलन की राय है कि शिक्षा का वैज्ञानिक मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उसकी उद्योग-कुशलता, समाज-सेवा, चरित्र गठन तथा अन्य सम्बन्धित गुणों का मूल्यांकन समान स्तर पर किया जाना चाहिये।

(६) शिक्षकों के सही प्रशिक्षण की शिक्षा के विस्तार (एक्सटेन्शन) की और शिक्षा में शोध कार्य की समुचित व्यवस्था की जाय।

(७) बुनियादी विद्यालयों को अपने उत्पादन-कार्य के लिये कार्यकारी पूँजी उपलब्ध कराई जाय। यदि यह सम्भव न हो तो उन्हें अपने उत्पादन-कार्य के सहारे अपनी पूँजी खड़ी करने की सुविधा दी जाय जिससे वे अपना समुचित विकास कर सकें।

सम्मेलन को विश्वास है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन की बढ़ती माँग को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार सहित राज्यों की मध्य सरकारें और देश की आम जनता बुनियादी शिक्षा के विकास और विस्तार के लिये सुझाये गये ऊपर के सब बिन्दुओं पर पूरी गम्भीरता से विचार करेगी और इन पर अमल के लिये आवश्यक सारी कार्रवाई यथाशीघ्र करना अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगी।

अखिल भारत नयी तालीम समिति, सेवाग्राम, वर्धा महाराष्ट्र:

दिनांक २९।११।७४ और १।१२।७४ की बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही तथा मुख्य निष्कर्ष

दिनांक २९-११-७४ को अ भा नयी तालीम समिति की बैठक हुई जो फिर १-१२-७४ को भी जारी रही। इसकी संक्षिप्त कार्यवाही और मुख्य निष्कर्ष यहाँ दिये जा रहे हैं।

दिनांक २९-११-७४ को प्रातः दस बजे से समिति की बैठक उसके अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। बैठक में नीचे लिखे सदस्य और आमन्त्रित उपस्थित थे —

सदस्य — सर्व श्री के एम आचार्य, दे अ हातेकर, क्षितीशराय चौधरी, द्वारिका सिंह, के मुनिय्याडी, रामलाल परीख, पूर्णचन्द्र जैन, ग ऊ पाठणकर, और बजुभाई पटेल।

आमन्त्रित — सर्वश्री डा सत्तामतउल्ला, द्वारको सुन्दरानी, कामेश्वर बहुगुणा, सूर्यमती मृणालिनी देवी।

बैठक के आरम्भ में अध्यक्ष जी ने सूचना दी कि आज ही मिली सूचनानुसार श्री नारायण दास गांधी जी का निधन हो गया है। वे गांधी जी के अनन्य सहयोगी रहे हैं और रचनात्मक कार्यों में उनकी बहुत महत्व का योगदान रहा है। उनकी मृत्यु पर दो मिनट की मौन श्रद्धाञ्जलि अर्पित की गई। उसी प्रकार १-१२-७४ की प्रातः दिल्ली में श्रीमती सुचेता कृपासानी जी के निधन की सूचना मिलते ही उस दिन समिति की बैठक में उन्हें भी २ मिनट की मौन श्रद्धाञ्जलि दी और राष्ट्र के लिये उनकी बहुमूल्य सेवाकांक्षा का वृत्तज्ञता पूर्ण स्मरण किया गया।

फिर समिति के मंत्री श्री आचार्य जी ने पिछली बैठक की कार्यवाही और निर्णयों पर उठाये गए कदमों की जानकारी दी। वह कार्यवाही पुष्ट की गई। बैठक के मामले मुख्य विचारणीय सम्मेलन का कार्यक्रम रहा। अध्यक्षजी ने सम्मेलन के बुलाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और कहा कि इसमें हम लोग बुनियादी शिक्षा के हर पहलू पर, उनकी अथवा सभी की प्रगति पर और आगे के लिये किसी ठोस कार्यक्रम पर विचार करेंगे। इसमें हम आशा कर रहे हैं कि नयी तालीम समिति का प्रदेशवार

संगठन भी हो सकेगा और हम देश में इस आधार पर एक भाई-बाप भी कायम कर सकेगे।

सदस्यों ने बुनियादी शिक्षा के स्वतन्त्र प्रयोगों के लिये सुविधाओं, केन्द्रीय शिक्षा मलाहवार परिषद की मिफारिशों, इसमें नयी तालीम समिति को प्रतिनिधित्व देने नयी तालीम का एक नया सम्बन्धित पाठ्यक्रम बनाने और नयी तालीम का आगे का व्यापक कार्यक्रम तैयार करने पर बल दिया। यह भी तय किया गया कि सम्मेलन के बाद उसकी ओर से एक सर्व सम्मन निवेदन भी जारी किया जाय। चर्चा के बाद इन विषयों पर ये निर्णय लिये गये —

१. सम्मेलन का निवेदन .

इस कार्य के लिये इन लोगों की एक 'ड्राफ्टिंग कमेटी' नियुक्त कर दी गई जो सम्मेलन के अन्तिम दिन अपना ड्राफ्ट सम्मेलन में पेश करे। सर्व श्री बन्धुभाई पटेल सयोजक, रामलाल परीख, डा. सत्तामत उस्ता, द्वारिका बाबू, हातेकर जी और कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा दाद का इसमें श्री ज्ञानानाथ जी त्रिवेदी और गुरुशरण भी शामिल कर लिये गए। कमेटी ने यह निवेदन सम्मेलन में रखा जो स्वीकृत किया गया।

२. पाठ्यक्रम समिति :

इस विषय पर चर्चा के बाद निश्चय किया गया कि श्री द्वारिका बाबू की अध्यक्षता में श्री बन्धुभाई, श्री भितीशरण चौधरी, श्री आचार्य जी, श्री पूर्णचन्द जैन, श्री के. मुनिषास्त्री, श्री डा. सत्तामत उस्ता, श्री बगीचर जी श्रीवासन, डा. बी. आर. मेहता की एक कमेटी बनाई जाय जिस अन्य भी कुछ सदस्य को भेंट करने का अधिकार हो। यह कमेटी आगामी १ मई में अपना प्रतिवेदन समिति को देगी। इस कार्य के लिये पूज्य विनोबाजी और पूज्य काका साहब कालेलकर से भी सलाह लेने का निश्चय किया गया। ये दोनों ही लोग 'जाकिर हुसैन कमेटी' के भी सदस्य थे। इसके लिये शिक्षा अधिकारियों और बुनियादी शिक्षा के अन्य तज्ज्ञों की भी राय ली जायेगी और उन्हें भेजने के लिये बन्धुभाई श्री द्वारिका बाबू से मिलकर एक नोट तैयार करेंगे। यह भी तय हुआ कि इस कमेटी की अगली बैठक सेवाप्रान्त में ही २ और ३ जनवरी ७५ को की जाय।

३. ग्राम-स्वराज्य (लोक शिक्षण) में नयी तालीम का योगदान :

इस सत्रास पर भी विस्तृत चर्चा हुई और निश्चय किया गया कि नयी तालीम के इस पक्ष को अब सक्रिय किया जाय और इसके लिये एक ठोस कार्यक्रम तैयार किया जाय। इस कार्य के लिये भी श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा के सयोजकत्व में श्री द्वारका मुन्दरानी, श्री गान्धिवि भाई राजल, श्री पूर्णचन्द जी जैन और श्री

पाटणकर जी की एक कमेटी नियुक्त की गई जो कि श्री धीरेन्द्र मजूमदार जी की 'ग्रामगुरुकुल' के विचार पर भी विचार और उनसे सलाह लेकर शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन समिति के सामने रखेगी। इस कार्य में श्री रामचंद्र राय जी की भी सलाह ली जायेगी।

४. आचार्यकुल और नयी तालीम का समन्वय :

इस विषय पर समिति के सदस्य और आचार्यकुल के संयोजक श्री बशीर जो श्रीवास्तव ने समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव भेजा था। वह पढ़ा गया। चर्चा के बाद निश्चय किया गया कि चूंकि ये दोनों काम परस्पर पूरक हैं अतः इस तरह की कोई समिति कायम करना उचित होगा और इस पर आचार्यकुल की ओर से श्री बशीर श्रीवास्तव, श्री गुरुशरण, श्री देवेन्द्र कुमार गुप्त, श्री शंतिल प्रसाद, और श्री ओमप्रकाश त्रिखा तथा नयी तालीम समिति की ओर से श्री आचार्य जी, श्री हातेकर जी, श्री वजुभाई, श्री पूर्णचन्द्र जी जैन और श्री शितीशराय चौधरी की एक कमेटी बना दी गई। नयी तालीम समिति के अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष और आचार्यकुल के संयोजक इसके पदेन संयोजक होंगे।

५. नयी तालीम समितियों का संगठन :

अध्यक्ष जी ने इस बात की ओर सदस्यों का ध्यान खींचा कि अब तक का अनुभव यह रहा है कि जहाँ पर हमारे कुछ संगठन हैं वहाँ तो कुछ काम होता है पर बाकी जगहों पर नहीं होता। हमें नयी तालीम का काम आगे बढ़ाना हो तो फिर हमारा संगठन देखावटी और मजबूत होना चाहिये। यह बात सदस्यों ने भी स्वीकार की और तय हुआ कि हमने लिये हर प्रदेश में जहाँ नयी तालीम समिति का गठन अभी तक नहीं हो सका है वहाँपर आगामी मार्च ७५ तक यह काम हर प्रदेश में पूरा हो जाय। इसके लिये समिति के नये मंत्री श्री वजुभाई प्रदेशों में जाय। उनकी मदद अलग अलग प्रदेशों में सदस्य करें। बर्माटक और आन्ध्र में श्री आचार्य जी, केरल में श्री मेनन के सहयोग से श्री मुनियान्डी, म प्र में श्री बासीनाथ जी और श्री पाटणकर जी, आसाम, त्रिपुरा और नागालैण्ड में श्री शितीशराय चौधरी, हरियाणा में श्री ओमप्रकाश जी त्रिखा, काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में श्री यशपाल मिस्तल उड़ीसा में श्रीमती अन्नपूर्णा महाराणा के सहयोग से श्री शितीशराय चौधरी से यह काम करने का निवेदन किया गया जो अपने स्वीकार किया। अध्यक्ष भी आगे जब नागालैण्ड जायेंगे तो वे भी यहाँ के मित्रों से इस बारे में बातचीत करेंगे। यह भी तय हुआ कि देश में नयी तालीम का काम करने वाली सभी संस्थाओं की एक सूची समिति प्राप्त करे और यह भी पता लगाये कि विश्व-विद्यालय स्तर पर नयी तालीम का क्या काम हो सकता है। इसके लिये गांधी नानि प्रतिष्ठान की मदद मांगी जाय और श्री आचार्य जी से निवेदन किया गया कि वे यह काम करें। उन्होंने यह स्वीकार किया।

६. नयी तालीम समिति और नयी तालीम पत्रिका की अर्थ व्यवस्था :

इस विषय पर चर्चा करते हुये समिति के मंत्री श्री आचार्य जी ने बताया कि समिति की आर्थिक हालत अत्यन्त ही खराब है और पत्रिका तो लगभग १५ हजार के घाटे में चल रही है। पहले सर्व सेवा हमारी आवश्यकता पूरा कर लेता था पर अब उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है अतः इस साल से उसने भी मदद देना बंद कर दिया है। इस मौके पर आश्रम प्रतिष्ठान सेवाश्रम हमारी मदद में आया। इसके लिये उसके प्रति आभार माना गया। किन्तु उससे भी जो ५ हजार मिलना था वह अभी तक नहीं मिला और पिछले साल की थोड़ी सी रकम से ही अब तक काम चला है। चर्चा के बाद तय हुआ कि आगे से पत्रिका की पूरी जिम्मेदारी समिति ही उठाये और इसके लिये समिति को आश्रम प्रतिष्ठान के नयी तालीम बजट से ५ हजार और खेती से ५ हजार इस तरह से कुल दस हजार रुपये सालाना मिले यह निवेदन आश्रम प्रतिष्ठान से किया जाय। आश्रम प्रतिष्ठान की ओर से उसके अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण जी ने यह स्वीकार किया। चूंकि समिति के नये मंत्री श्री बजुभाई बम्बई से ही काम करेंगे अतः उनकी मुखिया के लिये बम्बई में भी समिति का एक हिस्सा खोलने और सेवाश्रम बैंक में श्री आचार्य जी के स्थान पर उनका नाम रखने का भी तय हुआ।

७. नये मंत्रों की नियुक्ति और पुराने मंत्री का त्यागपत्र :

समिति के मंत्री श्री आचार्य जी अपने कमजोर स्वास्थ्य के कारण काफी समय से समिति से मुक्ति की मांग कर रहे थे। अब बम्बई के श्री बजुभाई ने यह जिम्मेदारी उठानी स्वीकार की है अतः श्री आचार्य जी का त्यागपत्र उनके अब तक के काम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ स्वीकार किया गया और उनके स्थान पर श्री बजुभाई को मंत्री नियुक्त किया गया।

विशेष सूचना

वर्ष-२३ अंक-५-६ सम्मेलन-अंक होने से यह दिसम्बर-जनवरी का संयुक्तांक निकाला जा रहा है। पृष्ठों पर यह भूल रह गई। कृपया ग्राहक नोट कर लें।

डा० अवध प्रसाद

बुनियादी तालीम एक पुराने छात्र की समीक्षा :

(डा कुमारप्पा ग्राम-स्वराज्य संस्थान के डा अवध प्रसाद, जो नयी तालीम के छात्र रहे हैं, ने एक छात्र के नाते 'नयी तालीम' की जो समीक्षा यहाँ से है उस पर नयी तालीम में रुचि रखनेवाले सभीको विचार करना चाहिये। उनका यह कहना सही है कि सरकार ने तो कभी इस पर विचार पूर्वक काम ही नहीं किया किन्तु गैर सरकारी स्तर पर भी यथोचित प्रयत्न नहीं किय गये। अब भी समय है कि यह मूल सुधारी जाय।)

गांधीजी न जिस बुनियादी तालीम की बात कही थी उसे प्रयोग एवं कार्यक्रम की दृष्टि से मोट तौर पर दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक गांधीजी के जीवनकाल में उनके मागद्वान में चलन वाली बुनियादी तालीम। इसमें सेवाग्राम के विद्यालय को नमूना माना जा सकता है। दो गांधीजी के बाद तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बुनियादी तालीम के सिद्धान्तों के आधार पर गैर सरकारी स्तर पर किय गये प्रयोग। यह माना गया कि बुनियादी तालीम में जीवन की शिक्षा दी जाय और शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सके। इस कारण इस प्रकार के प्रयोगों में सरकार से मुक्त रहने का भी प्रयास किया गया। मेरी शिक्षा का प्रारम्भ ही अमभारती खादीग्राम में हुआ जिसका संचालन बुनियादी तालीम के प्रमुख विचारक श्री धीरेन्द्र मजूमदार व मागद्वान में होता था।* बाद में उत्तर बुनियादी तक की शिक्षा सेवापुरी के प्रयोगात्मक विद्यालय में हुई। मेरे साथ अनेक विद्यार्थी थे जिन्हें इस तालीम के खटखट मोठ अनुभव हुए। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस तालीम से असन्तोष नहीं है। लेकिन अन्य साथियों को प्रायः पूर्ण असन्तोष है। इसके अपवाद भी हो सकते हैं।

* यह संस्था आज भी नयी तालीम के सम्पादक आचार्य राममूर्ति जी के मागद्वान में चल रही है।

— सम्पादक।

सरकार ने कभी इस पर निष्ठा रखी ही नहीं :

सामान्यतया सरकार भी इस बुनियादी तालीम को, गांधीजी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर नहीं चला सकी। बिहार में उत्तर बुनियादी तालीम की शिक्षा का प्रयोग सरकार ने किया, पर वह सफल नहीं हो सकी। सरकार को इस पर कभी विश्वास नहीं रहा और इसलिए उमने तो इसे विगाड़ने के ही सारे प्रयत्न किये।

इसे कोई चलाता नहीं यह चतुर्ता है :

चिन्तु यहाँ में सरकारी स्तर पर यह बातों तब की सीमित रहना चाहता हूँ। जब हम छोटे से और पूज्य धीरेन्द्र भाई की नयी तालीम की सैद्धान्तिक विवेचना को हम नहीं समझ पाते थे, उस समय बुनियादी तालीम का स्वर्णिम भविष्य हमें दिखता था। एक बार बिहार के एक शिक्षा मंत्री एवं गांधी-भक्त छादीराम थावे। मौजूदा शिक्षा पद्धति की अनुपयोगिता उन्हें बताया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि आज सरकार जो शिक्षा दे रही है वह बेकार है। जब उनसे यह पूछा गया कि जब सरकार तथा आप जैसे लोग इससे बेकार समझते हैं तो यह शिक्षा क्यों चल रही है? उनका उत्तर था— 'इसे कोई चला नहीं रहा है, बल्कि अपने आप चल रही है।' इतने वर्षों बाद आज भी पुरानी शिक्षा चल रही है। प्रधान मंत्री के लेकर सामान्य व्यक्ति तक इस बेकार कहता है फिर भी यह शिक्षा चल रही है। दुःख तो यह है कि हमने वाकूद कोई विबल्य लाभने नहीं आ रहा है। गांधी का विबल्य प्रस्तुत करने वाले सरकार की ओर देखते और यदि स्वतन्त्र प्रयोग करना चाहते हैं तो विद्यालय में ताला बंद करना पड़ता है। उन्हें न तो विद्यार्थी मिलने हैं और न साधन। कुल मिलाकर भारतीय शिक्षा की स्थिति बड़ी खिन्त है।

नयी तालीम बनाम पुरानी तालीम .

गांधी जी ने जिस तालीम की बात कही थी उस स्पष्ट करत हुए विनोबा ने कहा है— 'नयी तालीम नये मूल्यों की स्थापना है। पुरानी तालीम शारीरिक और मानसिक परिस्थितों के मूल्यों से परक करती है। नई तालीम दोनों का मूल्य समान समझती है। इतना ही नहीं दोनों का सम्बन्ध करती है, दोनों का सम्बन्ध साधती है। पुरानी तालीम क्षमता की इज्जत करती है। नई तालीम क्षमता की समता की दास्य समझती है।' गांधीजी ने बुनियादी तालीम की मूल्यना को स्पष्ट करत हुए १९३७ में कहा था— "सच्ची शिक्षा वही है जिसमें बालक मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके और प्रकाश में ले सके। साक्षरता न तो शिक्षा का ध्येय है और न उससे शिक्षा का आरम्भ ही होना है वह तो स्त्री-पुरुषों को शिक्षित बनाने के अनक साधनों में एक साधन मात्र है। इसलिए मैं तो बच्चे की शिक्षा का आरम्भ शुरू से ही कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाकर अर्थात् जिस क्षण उसकी शिक्षा शुरू होती है, उसी क्षण से उस कुछ न कुछ नया सृजन करना सिखाकर

ही कहेंगेगा . इसके लिये आवश्यक है कि जो उद्योग घन्ठे यत्रवत् सिखाये जाते हैं वे वैज्ञानिक ढंग से सिखाये जाय ।” इस प्रकार बुनियादी तालीम में काम के साथ साथ शिक्षण देने की पद्धति अपनायी जाती है। इसे एक शब्द में ‘समवाय-शिक्षण’ पद्धति कहा गया। समवाय-पद्धति में हर स्तर का विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन करता और उस उत्पादन की प्रक्रिया के साथ साथ उसे ज्ञान दिया जाता है।

हमें इसपर गौरव है।

इस पद्धति की उपयोगिता उस समय की याद दिलाती है जब हम अम-भारती खादीग्राम में थे और बुनियादी शाला के विद्यार्थी थे। पाँचवीं से लेकर आठवीं कक्षा तक की समवाय शिक्षण की प्रक्रिया का अनुभव का भान उस समय नहीं होता था। इस समय जब उस बात को सोचता हूँ एव पुरानी डायरी देखता हूँ तो इस अनूठे प्रयोग में भागीदार बनने में गौरव का भान होता है। खादीग्राम में हम विद्यार्थी मिट्टी काटन, धान रोपने, गोशाला में गाय चराने, टट्टी पेशाबघर की सफाई, लेकर भोजन बनाने तक का काम करते थे। हमारे साथ शिक्षक रहते थे और जहाँ तक याद है, हमसे अधिक काम शिक्षक करते थे। हमारे काम की हमें मजदूरी मिलती थी। इस प्रकार काम का भौतिक मूल्यांकन होता था। उस दौरान हमने कितनी कमाई रुपये में की इसका हिसाब मरे पास नहीं है, यदि उसे प्राप्त किया जाय तो विद्यालय स्वावलम्बन का एक अंदाज लग सकता है। लेकिन विद्यार्थी कितना कमाता है इसका महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि उस कमाई के साथ उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। जैसा कि गांधीजी ने कहा है, ‘स्वावलम्बन मेरे लिये नयी तालीम की पहली शर्त नहीं, बल्कि उसकी सच्ची कमीठी है।’ बुनियादी-तालीम में उत्पादन को ज्ञान का माध्यम माना गया जिसमें स्वावलम्बन सहज में संघटित है।

समवाय शिक्षण की प्रक्रिया भी अपने ढंग की होती है। यह अत्यन्त कठिन काम है। इसके लिये शिक्षकों में खास प्रतिभा एव निष्ठा की आवश्यकता है। जब हम रसोई बनाने का काम करते थे तो पाक-शास्त्र के साथ-साथ स्वास्थ्य, सफाई जीव विज्ञान आदि की जानकारी दी जाती थी। इसी प्रकार खेती के काम के साथ कृषि विज्ञान का ज्ञान दिया जाता था। काम के साथ ज्ञान की जो प्रक्रिया चली उसका स्थायी असर होना स्वाभाविक है। यह प्रक्रिया उत्तर बुनियादी स्तर तक चली। यह अपेक्षा रखना स्वाभाविक है कि विद्यार्थी के स्तर विकास के साथ साथ समवाय के स्तर का भी विकास होगा। विद्यार्थी बुनियादी शाला में भी वही काम करेगा और उत्तर बुनियादी शाला में भी वही काम करेगा। लेकिन समवाय पद्धति में ज्ञान की गहराई बढ़ती जायेगी, साथ साथ उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती जायेगी। इस दृष्टि से

छादीग्राम एव सेवापुरी* दोनो स्थाना के प्रयोगो की मराहना की जानी चाहिये। सेवापुरी में उत्तर बुनियादी का प्रारम्भ उत्साहवर्धक था और प्रारम्भ के ६ वर्षों में जो निर्माण काय हुआ वह भी सराहनीय है। वहाँ के विद्यार्थियों को उसका भौतिक पुस्तकार भी मिला और उन्हें एक प्रकार स मुफ्त की शिक्षा मिली। यह अलग प्रश्न है कि उसमें सत्य की प्राप्ति कितनी हुई। सम्भाव्य साधन का प्रयाम वहाँ भी किया गया।

विद्यार्थियों को क्या मिला ?

यहाँ यह सवाल उठता है कि इस प्रयोग का, जिस शिक्षा के क्षेत्र में समूह का माना जाना चाहिये, क्या प्रतिकूल मिला ? विद्यार्थियों को क्या मिला और स्वयं प्रयोग को क्या मिला ?

हमारे साथी, जिनके बारे में हमें मान्य है, अपनी तालीम सन्तुष्ट नहीं हैं। वे बँसा भी जीवन बिता रहे हों यदि उन्हें तालीम स सन्तोष है तब तो यह माना जा सकता है कि इन प्रयोगों ने जो तालीम दी उसका इन विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। परन्तु यदि उन्हें सन्तोष नहीं है तो स्थिति भिन्न माना जानी चाहिये। यद्यपि इस प्रयोग से निकले विद्यार्थियों में गिन चुनो को सन्तोष भी है। लेकिन आम प्रति-क्रिया यह देखन में आयी— प्रयोग अपने आप में प्रयोग हो सकता है। लेकिन हमारा जीवन बना नहीं। (१) जो शिक्षा दी जाती वह समाज में व्यवहार नहीं है। (२) हम इतने निपुण नहीं हुए कि भौतिक दृष्टि स स्वावलम्बवी जीवन बिता सक। (३) सरकारी मायता नहीं होन क कारण हमारी आय की शिक्षा अवरोध हो गयी। (४) हो सकता है कि आज हमारी अच्छी आर्थिक स्थिति हो लेकिन यह अच्छी आर्थिक स्थिति उन मूल्यों की प्राप्ति नही करती जिसकी शिक्षा हमें नयी तालीम के प्रयोगों में मिली थी। (५) हमें मित्रातन तथा सात्त्विक व्यवहार में जो बातें बतायी गयी थी उस पर हम नहीं चल रहे हैं। ये पाँच बात भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के मतों का सार है। एक बार मेरे पिताजी छादीग्राम आव तो पूछ्य धीरे-धीरे भाई ने उनसे कहा था कि तुम्हारा लड़का वायू नहीं किसान बनगा। लेकिन मैं न तो बाबू बनना और न किसान। ऐसा लगता है किसानों का काम काफी बठिन है। सिधना अधिक आसान है और उसी से जीविका चलती है।

इन प्रयोगों को यदि हम विद्यार्थी बन कर देखत हैं तो कुछ अन्य बातें भी सामन आती हैं। हमें बौद्धिक एव शारीरिक दोनो ज्ञान दिया गया। हमें यह स्वीकार करते हुये गव हो रहा है कि हम बौद्धिक स्तर में परम्परागत विद्यार्थियों से

* उ प्र क वायणसी जित में यह सस्था आज भी सफलतापूर्वक चल रही है।
— संपादक।

निम्नले समवक्षीय विद्यार्थियों से विसी माने में पीछे नहीं रहें हैं। जब मैं एवं प्रथम कालेज में आया तो हमारी मानसिक स्थिति यह थी कि हम कालेज में सबसे कमजोर हैं। हम बौद्धिक क्षेत्र में उनकी बराबरी नहीं करते हैं। सर्वत्र वापिस परीक्षा-फल आने पर यह झगड़ा टूट गया। मैं ही नहीं, अन्य विद्यार्थी भी सामान्यतया कालेज के अन्य विद्यार्थियों से आगे रहे। तो इन प्रयोगों में बुद्धि विकास का स्तर नीचा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। स्वावलम्बन की दृष्टि से हमें जो कुछ मिला उसका क्षेत्र सीमित है। हमें वृत्ति उद्योग का अच्छा ज्ञान मिला ऐसा मानने में कोई शक नहीं है। हमारे जो मित्र खेती में लगे वे अच्छे किसान बने। बरजगाँव बुनियादी विद्यालय* (मध्य प्रदेश) के एक सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के विद्यार्थी वैज्ञानिक रूप से उन शेर उद्गहन स्वावलम्बन ही नहीं साधा बल्कि वृत्ति में अच्छी सफलता प्राप्त की है। छादीग्राम तथा सैवापुरी के प्रयोगों के अनुभव के आधार पर यह कहना चाहूंगा कि इन प्रयोगों में खेती के अलावा अन्य किसी ऐसे उद्योग की शिक्षा इस स्तर पर नहीं दी जा सकी कि व्यक्ति स्वावलम्बी जीवन बिता सके। अन्य उद्योगों में वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, तेल घानी आदि का ज्ञान तथा उद्योग स्तर पर इतनी समावनाएँ नहीं हैं जिससे व्यक्ति स्वावलम्बी हो सके। इसका एक कारण यह भी है कि इन उद्योगों के लिए जो तकनीक, पूँजी, बजार तथा अन्य सुविधाएँ चाहिए वे नहीं मिल पाती हैं। कुछ मिला कर स्वावलम्बन का क्षेत्र कृषि तक सीमित हो जाता है। इसका एक कारण विद्यालय के पास साधनों का कमी भी मानी जानी चाहिए।*

४. समस्याएँ :

जहाँ तक इन प्रयोगात्मक विद्यालयों की स्थिति का सवाल है सबके सामने अपनी अपनी समस्याएँ हैं। कुछ समस्याएँ समान हैं तो कुछ भिन्न। इन विद्यालयों की जो स्थिति बनी उस विचार एवं व्यवहार के आधार पर स्थापकों द्वारा अपने क्रान्ति-कारी विचारों का मूर्त रूप देने के लिए कुछ विद्यालय स्थापित किये गये पर, जब उन्हें लगा कि अब परिस्थितियाँ बदल गयी हैं या अनुभव के आधार पर यह लगा कि विद्यालय बन्द करना चाहिये तो ये विद्यालय बन्द कर दिये गये। इस प्रकार के विद्यालयों में छादीग्राम को माना जा सकता है, फिर कुछ ऐसे विद्यालय भी बंसाये गये जो कि बुनियादी तालीम को मूर्त रूप देने के लिये थे। पर बाद में इन विद्यालयों के सामने भी कई ऐसी समस्याएँ आयी कि उन्हें समस्याओं के साथ समझौता करना पड़ा।

* यह शाला नयी तालीम के कर्माध्यक्ष श्री पाटणकर जी के मार्गदर्शन में चल रही है।

— संपादक ।

* साथही केन्द्रित मन्त्राधारित-उद्योग-व्यवस्था के रहते इस प्रकार स्वावलम्बन नहीं संभव सकता है। — संपादक ।

और इस प्रकार के विद्यालयों ने सरकारी पाठ्यक्रम एवं मान्यता एवं एक अग तक आर्थिक मदद भी प्राप्त की। फलस्वरूप प्रयोग का मूल रूप कायम नहीं रहा। जिन प्रयोगात्मक विद्यालयों ने परिस्थिति के साथ समझौता नहीं किया उसे बन्द करना पड़ा, जैसे कि थम भारती छादीग्राम। इसके सम्स्थापक श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने नयी तालीम के विचार को आगे बढ़ाकर एक स्थान पर विद्यालय चलाने के बजाय पूरे गाँव को विद्यालय 'ग्राम-भारती' का रूप देने की दान सामने रखी। उन्होंने नयी तालीम के विचार को आगे बढ़ाया और उस क्रम में थम भारती के बुनियादी विद्यालय को बन्द कर दिया। उन्होंने बुनियादी तालीम के विद्यालय को वैचारिक आधार पर बन्द किया। विद्यालय को बन्द करने के कारणों में अनेक व्यावहारिक कारण भी थे। विद्यालय बन्द होने में निम्नलिखित व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी सहायक थी।

जिन कारणों से बुनियादी विद्यालयों के प्रयोगात्मक स्वरूप बदलने पड़ते हैं उन्हें विद्यालय की समस्या के रूप में हम रूप में गिना सकते हैं —

(१) विद्यालय में जो कुछ भी कार्यक्रम चलता, शिक्षण की जो पद्धति अपनायी जाती है, वह परम्परागत समाज व्यवस्था से भिन्न है। समाज के लिये इन नये प्रयोगों को सहज से स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ।

(२) आज की शिक्षण पद्धति में शारीरिक थम से धृणा का मानस बनता है जब कि बुनियादी तालीम शारीरिक थम को समवाय पद्धति में बौद्धिक विकास का माध्यम बनाती है। मौजूदा परिस्थिति में बुनियादी विद्यालय की स्थिति समुद्र में बूँद के समान हो जाती है। इस प्रतिकूलता के कारण बुनियादी विद्यालय के छात्रों की स्थिति ठीक नहीं रहती है। विद्यार्थियों की संख्या काफी कम रहती है। जो विद्यार्थी आते हैं उनका मन भी प्राप्त कर रही शिक्षा के बारे में साफ नहीं रहता है।

(३) योग्य शिक्षकों का अभाव इस प्रकार के विद्यालय के सामने है। बुनियादी तालीम के लिये प्रशिक्षित शिक्षक प्रायः नहीं मिलते हैं।

(४) सरकारी मान्यता के प्रश्न के कारण विद्यालय का चलना असम्भव हो जाता है। यदि विद्यालय को सरकारी मान्यता नहीं है तो उस पर विद्यार्थियों के सकट के साथ साथ आर्थिक सकट भी आ जाता है। विद्यार्थी भी अपने को अधिकार में पाता है।

(५) लेकिन यह सवाल इसलिये भी महत्व का हो जाता है क्योंकि बुनियादी विद्यालय में निश्चित क्नाम के बाद शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। आगे पढ़ने वालों के लिये यह प्रश्न महत्व का हो जाता है। यदि सरकारी मान्यता स्वीकार करते हैं तो उनका पाठ्यक्रम, उनके नियम, परीक्षा आदि भी स्वीकार करनी पड़ती है। फिर पूर्ण समवाय पद्धति नहीं चल पाती है।

(६) इस प्रकार के विद्यालयों के पास साधना का अभाव रहता है। सरकारी मदद न मिलने के कारण साधन सीमित होते हैं। विद्यालय में पूर्ण स्वावलम्बन नहीं सध पाने के कारण आर्थिक कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं। विद्यालय के पास उतन आर्थिक साधन नहीं होते कि पूर्ण स्वावलम्बन सध सके।

(७) विद्यार्थी जो कुछ सीखता उससे वह आज के वातावरण के अनुसार 'अच्छी ज़िंदगी' बिताने का नमूना पेश नहीं कर पाता है। इस कारण विद्यार्थियों का इस ओर आने का आकर्षण नहीं रहता है। हमारी राय में अकारण अभाव का मुख्य कारण विद्यालय के सामने उक्त कठिनाइयाँ हैं।

बुनियादी तालीम के जो भी प्रयोगात्मक विद्यालय चले उन सभी के सामने उक्त कठिनाइयाँ आयी और इस कारण उन्हें परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ा या विद्यालय को बन्द करने का निश्चय लेना पड़ा।

सच्चाई से प्रयास ही नहीं हुये

ऊपर जो बातें कही गई हैं उससे बुनियादी विद्यालय की कठिनाइयों के अतिरिक्त विद्यार्थियों की मन स्थिति का एक चित्र स्पष्ट होता है। इससे उन्हें बुनियादी विद्यालयों के लिये उत्साह का भान नहीं होता। शायद इसके प्रति आशावान भी न होना चाहें। प्रयोगात्मक बुनियादी विद्यालयों की सामान्यतया यही स्थिति देश में आयी। जब हम बुनियादी तालीम को समाज की समस्याओं एवं देश की शिक्षा नीति के सन्दर्भ में देखते हैं तो कई बातें साफ होती हैं। ये प्रयोगात्मक विद्यालय पूर्णतया नहीं सफल हो सके इसका यह अर्थ नहीं कि ये हमारे अनुकूल नहीं हैं। हम तो यह कहना चाहेंगे कि अभी तक इस दिशा में सच्चाई से प्रयोग किया ही नहीं गया है। (१) इस सन्दर्भ में देश की सरकार की शिक्षा नीति हमेशा अस्पष्ट रही। वह बुनियादी तालीम के पक्ष में कभी नहीं रही। बल्कि इसके प्रयोग तक को अस्वीकारा गया। (२) देश का, मत्ताधारी संपत्तिवान एवं बुद्धिजीवी वर्ग अपने स्वार्थ के कारण बुनियादी तालीम को नहीं चलाना चाहता है। (३) शिक्षा क्षेत्र (मौजूदा विद्यालयों में) में लगे लोग भी अपने स्वार्थवश इस तालीम को नहीं चलाने देना चाहते। (४) इसका निष्ठापूर्वक प्रयोग भी अब तक नहीं किया जा रहा है। जो प्रयोग हुए उसकी भी अपनी सीमाएँ थीं। (५) सरकार ने बुनियादी शिक्षा के नाम को अब सीमा तक अपनाया परन्तु सिद्धांत एवं व्यवहार की ओर ध्यान नहीं दिया।*

* अब तो नाम तब भी त्याग दिया गया है।

—समाप्त—

— विश्व-गीत —

वसुधाके कुटुम्बकी जय हो ।

हिन्दी बने सेतु हृदयोकी
कोटि-कोटि जनताकी जय हो ॥

स्नेह-सिक्त मानसकी वाणी,
गूँजे गिरा यही कल्याणी;
चिर उदार भारतकी संस्कृति
सदा अभय हो, सदा अजय हो ।
वसुधाके कुटुम्बकी जय हो ॥

मिटे वियमता, सरसे समता,
रहे मूलमें मीठी ममता;
तमस-कालिमाको विदीर्ण कर
जन-जनका पथ ज्योतिर्मय हो ।
वसुधाके कुटुम्बकी जय हो ॥

जाति, धर्म, भाषा विभिन्न स्वर,
एक राग हिन्दीमें सजकर;
संस्कृत करे हृदय-तन्त्रीको
स्नेह-भाव प्राणोमें लय हो ।
वसुधाके कुटुम्बकी जय हो ॥

शील, शक्ति, सौंदर्य समन्वित,
ममतामय मानव हो निमित्त;
'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्' द्वारा
मानवताकी पुण्य विजय हो ।
वसुधाके कुटुम्बकी जय हो ॥

—रामेश्वर दयाल हुवे

सभी-सभी मेरी ऐसी कल्पना करने की इच्छा होती है कि चन्द्रमा भूमि से आकार में छोटा तो है, परन्तु उस पर जीवन की उत्पत्ति भूमि से कहीं पहले हुई थी। एक युग था, जब चन्द्रमा में भी 'रगरगिया' मनाई जाती थी। वहाँ भी संगीत होता था, गति थी। उसके भाण्डार खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे। उसके बाद चन्द्रमा में एक ऐसी पीढ़ी ने जन्म लिया, जिसने अपनी लोलुपता के कारण अपने चारों ओर के वातावरण का भक्षण शुरू कर दिया। इस पीढ़ी में ऐसे इन्सान पैदा हुए, जिनमें बुद्धि तो थी, किन्तु छाया ही प्राकृतिक वृत्ति का आधिक्य था। वे इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि वेबन बुद्धि करते रहने से पूर्णता नहीं आती। अपने बृहत् आकार के कारण उपलब्धि, आनन्द प्रदान नहीं करती, अपनी रफ्तार के कारण गति प्रगति नहीं बन सकती—प्रगति सभी प्रगति होती है, जब वह पूर्णता के किसी आदर्श से सम्बन्धित हो। वहाँ मोटे भुखंडों में वस्तुओं की स्वामाविक भाग उत्पन्न नहीं की। उन्होंने प्रकृति की द्रवी हुई सम्पत्ति को गहरी गूदाई करके बाहर निकाला और उससे साधनोंका बहुत बुरी तरह उपयोग किया। जब उन्होंने सोमित साधनों को खत्म कर लिया, तब वे आपस में बड़ा भाग प्राप्त करने के लिये लड़ने लगे। अपनी उस होठ में उन्होंने नैतिक नियमोपरी हँसी उड़ाई और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना वे अपनी पीढ़ी की श्रेष्ठता का चिह्न मानने लगे। उन्होंने जलपूर्ति के साधन खत्म कर दिए, वृक्षों को काट दिया और उस ग्रह की भूमि को असमत्तल मरुभूमि बना दिया। उन्होंने उसे वन्दूक की एक ऐसी ध्वनी भी तरह कर दिया, जिसमें से गोलियाँ निकाल ली गई हो, एक ऐसे फलकी भाँति कर दिया, जिसमें रहने वाले कीड़ों ने ही उसका सारा गुदा खाकर उसे खोखला कर दिया हो। चन्द्रमा अन्ततः जीवनरहित एक घोंघा बन गया। उन भुखंड लोगों की कद्र बन गया, जिन्होंने उसी दुनिया का भक्षण किया, जिसमें वे पैदा हुए थे।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

नयी तालीम

द्विमासिक

अविष्य मातृशक्ति का ही है :

हमारे लिये भावी कार्य :

भौतिकवाद का सूफान :

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

सम्पादक मण्डल .

श्री श्रीमन्नारायण — प्रधान सम्पादक

वर्ष २३

श्री वसोधर श्रीवास्तव

अथ ७

आचार्य राममूर्ति

इस अंक का मूल्य २ रु प्रति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा — प्रबन्ध सम्पादक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	२६५
अविष्य मातृगति का हो है	२७० मो क यादवी
हमारे लिए भावी वाय	२७४ विनावा
भौतिकवाद का तूफान	२७७ आचार्य श्रीमन्नारायण
शिक्षा में विश्व-चिंतन	
नपाल की आधार (बुनियादी)	
राष्ट्रीय शिक्षा	२८५ समरबहादुर शाह
अखिल भारत गीता प्रचार सम्मेलन	
का निवेदन	२८९
बुनियादी शिक्षा के प्रयोग	
कुमार मन्दिर टबलाई	२९१ वासीनाथ त्रिपाठी
१९६	
आमूल परिवर्तन के लिए शिक्षा का	
दायित्व शिक्षा गोष्ठी के निष्पत्ति	३०२ हेमनाथ सिंह
राष्ट्रों में बुनियादी शिक्षा	
५ बगल में बुनियादी शिक्षा की स्थिति	३०६
१) अन्य परिचय	३११ कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा

फरवरी-मार्च '७५

- * 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपये हैं और इस अंक का मूल्य २ रु है।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी सध्या लिखना न भूलें।
- * 'नयी तालीम' में अनेक विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ भा नयी तालीम समिति सेवाश्रम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस वर्षा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

एकाधिकार की गलत दिशा :

हाल ही में दो ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनसे भारत में गहरी चिन्ता होना स्वाभाविक है। एक तो हमारे नये पड़ोसी राष्ट्र बंगला देशमें राजनीतिक अस्थिरता व हिंसा के कारण संसदीय लोकशाही के स्थान पर एक ही पार्टी की अध्यक्षीय व्यवस्था कायम होना और दूसरे पाकिस्तान में मुख्य विरोधी पार्टी नेशनल अवामी लीग को गैरकानूनी घोषित करना व अमिश्चित काल तक वहाँ आपात् स्थिति लागू करना। श्रीलंका में भी पहले ही विरोधी दलों के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए जा चुके हैं। यहाँ में तो काफी सालों से भी नें विन की अध्यक्षता में फौजी सरकार ने राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ही रखी है।

वर्ष : २३

अंक : ७

इस तरह भारत के करीब सभी पड़ोसी राष्ट्रों में लोकतंत्र का चिराग बुझ गया है। एशिया व अफ्रीका के अन्य देशों में भी एकाधिकार व्यवस्था चल रही है और प्रजातन्त्र केवल नाम के लिए है। इस सम्मोह परिस्थिति को देखते हुये भी हमारा पक्का विश्वास है कि भारत के लिए डेमोक्रेसी का तंत्र ही सर्वोत्तम है और उसमें परिवर्तन करनेकी बात सोचना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ भी 'सोमिट डिक्टेटरशिप' की खर्चा करते रहे हैं। किन्तु यह ब्यास गलत है क्योंकि एकाधिकार से आम जनताका कभी स्याई कल्याण नहीं हो सका है और न बहिष्कृत हो सकेगा। जैसा श्रद्धा विनोबा कई बार कह चुके हैं लोकतंत्र 'झेपटी के दूध' जैसा सामान्य होता है— न बहुत अच्छा, न बहुत खराब। किन्तु उससे उत्तम कोई और विकल्प नहीं है।

हैं, उसमें कई प्रकार के गुधार अवश्य दिये जा सकते हैं, और करने भी चाहिए। आजकी चुनाव पद्धति में बहुत से दोष हैं जिन्हें परिवर्तित करना अत्यन्त आवश्यक है। हमारी निर्वाचन प्रणालीमें मतदाता का प्रभाव गुरन्त बन्द होना चाहिए। चुनावोंको बमछर्चोला बनानेके लिए भी कई व्यावहारिक बदल उठाना जरूरी है।

प्रजातन्त्रको विकेंद्रित करना भी राजनीति में है। प्राचीन भारतमें पंचायतोंकी व्यवस्था 'पंच-परमेश्वर' के रूपमें विद्यमान थी। प्रशासन व न्याय का इंचा विकेंद्रित होनेके कारण छुट्टाचार व अत्याय का अवसर बहुत कम था और राजनीतिक व आर्थिक सत्ता काफी मात्रामें जनताके हाथमें थी। इस समय भी करीब सभी राज्योंमें 'पंचायती राज' का नून बने हुए हैं। लेकिन फिर भी ग्राम पंचायतों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए। अधिक सत्ता अभी भी केन्द्रोप व प्रान्तीय शासनों के पास ही है। सिर्फ कुछ राज्योंमें हमारा स्वराज्य कुछ हद तक चिता में पहुँच सदा है।

जो हो, हमें देश की लोकशाही को सहो दिसा में अधिक मजबूत व प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते रहना है। एकाधिकार की गलत दिसा में बदल बदलाने के प्रयत्नों को किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। उनका जोरवार विरोध भी करना हमारा परम कर्तव्य है।

इस दिसा में कार्य करने व उचित वातावरण बनाने का प्रयत्न करने की मुख्य जिम्मेवारी शिक्षण संस्थाओं की मानी जायगी। अगर भारत का युवा वर्ग यह बात समझ ले कि प्रजातन्त्र का भाग ही सर्वोत्तम है तो फिर देश का भविष्य उज्ज्वल रहेगा और कोई भी शक्ति हिंदुस्तान को एकाधिकार की गलत दिसा में धक्का न दे सकेगी।

विद्यार्थियों में गांधी-विचार प्रचार

पिछली २४, २५, और २६ जनवरी की शिक्षा मंडल ने वर्धा में स्वर्गीय कमलनयन बजाजकी स्मृतिमें एक अंतर विश्वविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया जिसमें देश की धालीस युनिवर्सिटियों के छात्रों ने भाग लिया। काश्मीर से केरल और कलकत्ता से कुछ के विद्यार्थी तीन दिन तक वर्धा में एक साथ प्रेम हैं रहे और "भारत की वतमान आर्थिक समस्याओं का गांधी विचारधारा द्वारा हल" विषय पर उन्होंने गम्भीर चर्चा की। अधिकतर विश्वविद्यालयों ने जो प्रतिनिधि इस कार्यक्रम के लिये वर्धा भजे थे वे अपने अपने क्षेत्र में अंतरमहाविद्यालय स्पर्धा आयोजित करने के परचात चुने गये थे। इस तरह गांधीजी के आर्थिक विचारों का अध्ययन व प्रचार सारे देश में काफी ध्यापक ढंग से होना सहज भोका मिल गया। जिन विद्यार्थियों ने इस वक्तृत्व स्पर्धा में हिस्सा लिया वे हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं

में बोले। उनका स्तर बहुत सतोषजनक रहा। उत्तम विचार व प्रभावशाली भाषा के अलावा उनमें गांधी जी के आदर्शों के प्रति गहरी श्रद्धा भी झलकती थी।

दो हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार बम्बई के टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस के श्री जॉन डि'मेलो को प्राप्त हुआ। दूसरे और तीसरे पुरस्कार (एक हजार और पांच सौ रुपये के) मद्रास यूनीवर्सिटी के श्री जेम्स मेल्फोर्ड और कुयक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्री विनोद धवन को दिये गये। इनके अलावा ढाई सौ रुपये के पांच अन्य प्रोत्साहन पुरस्कार पञ्जाब यूनीवर्सिटी की कुमारी नीना शर्मा, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बंगलोर के श्री सुन्दरम्, उस्मानिया यूनीवर्सिटी के श्री गोपाल, श्री बेंकटेश विश्वविद्यालय के श्री चन्द्रमोहन और कानपुर यूनीवर्सिटी के श्री मोहन अप्पास को प्रदान किये गये। सभी नवव पुरस्कारों के साथ गांधीजी की कुछ पुस्तकें भी दी गई थी।

यह स्पर्धा शिक्षा मंडल वर्धा की ओर से प्रतिस्पर्ध होगी। हर साल पूज्य महात्मा गांधी को विचारधारा का एक-एक पहलू धुना जाएगा। जिनपर विश्वविद्यालयों के दिद्यार्थी अपना भाषण देंगे। इस प्रकार विभिन्न विषयापर महात्माजी के विचारों की समझने व उनपर अपने ख्याल जाहिर करने का अवसर छात्रों को मिलता रहेगा। वर्धा व सेवाग्राम के सांत्विक वसनावरण में एक साथ रहकर उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना भी अधिक दृढ़ बन सकेगी।

इस योजना को शुरू करने के लिए हम शिक्षा मंडल का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम का लाभ देश के अधिक से अधिक विश्वविद्यालय उठावेंगे। हमें ज्ञात हुआ है कि अगले वर्ष से यह स्पर्धा गांधी विचार धारा पर एक परिसंवाद के रूपमें आयोजित की जायेगी।

विश्व हिन्दी विद्यापीठ :

पूर्व सूचनानुसार ता १० से १३ जनवरी तक विश्व हिन्दी सम्मेलन का अधिवेशन नागपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ता १४ जनवरी को भकरसक्कान्त के धुष्य पर्व के दिन बहुत से विदेश व भारत के हिन्दी विद्वान वर्धा भी पधारे। उन्होंने सबसे पहले पवनार आश्रम में श्रुति विनोबा का व्रत किया और उनका विशेष सन्देश सुना। उनके एक वर्ष के मौन के शरू होने के एक दिन पहले विनोबाजी ने विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रतिनिधियों के विचारार्थ कुछ विचार व्यक्त किये थे जो रिकार्ड कर लिये गये थे।

उसके पश्चात् सभी प्रतिनिधि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के हिन्दी नगर के प्राण में विश्व हिन्दी विद्यापीठ के शिलान्यास सम्बन्धी महोत्सव में शामिल हुये। इस विद्यापीठ की रूपरेखा 'नयी तालीम' के पाठकों की नवम्बर के अंक में दी जा चुकी है।

विश्व हिंदी विद्यापीठ का शिलायास बेन्द्रीय कृषि मंत्री माननीय जगजीवनराम के करधर्मों द्वारा हुआ और समारोह की अध्यक्षता बेन्द्रीय मंत्री पंडित कमलार्पति त्रिपाठी ने की।

शिलायास के कार्यक्रम में आचार्य बाकासाहब कालेलकर, आदरणीया महादेवी वर्मा व विदेश के कई विद्वानों का आशीर्वाद प्राप्त हो सका।

श्री जगजीवनरामजी ने अपने भाषण में बिलकुल ठीक ही कहा कि विश्व हिंदी विद्यापीठ विभिन्न देशों के विद्यार्थियों को केवल हिंदी ही नहीं सिखामेगी बल्कि भारत की समरिथत सस्कृति और विशेषकर गांधीजी की विचारधारा व सस्कारों के वातावरण का सिन्धन भी करेगी।

हमें उम्मीद है कि इस विद्यापीठ का काम अब शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा। उसकी सफलता के लिये हमारी हार्दिक कामनायें तो हैं ही।

— श्रीमन्नारायण

नकारात्मक सस्कृति की ओर :

अभी हाल ही में 'सातस सर्विस ऑफ इंडिया' नामक एक समाजसेवी संगठन ने उ प्र के कुछ बड़े नगरों में बाल अपराधों की एक जाँच सम्पन्न की है जिसके अनुसार लगभग २० प्र श बालकों ने तो केवल मनोविनोद और जोखिम की भावना से ही पहला अपराध किया। लगभग ३० प्र श बालक प्रौढ़ अपराधियों के संग स्वयं ही खले गये। पारिवारिक विघटन के कारण से १८ प्र श बालक और सिनेमा, शराब आदि के कारण से २७ प्र श बालक अपराध की ओर गये। इन में सबसे अधिक सन्ख्या (७० प्र श) के अपराध जब काटने और छोटी-मोटी चोरी करने के थे। १२ प्र श चाकू छुरे भोंकने के अपराधी थे। गरीबी से लग आकर भी कई अपराधी बने। अनेक बालक 'अपराध भावना' से तग थे और समाज में वापस जाने को उत्सुक थे पर समाज उनके अपराध कलक को स्वीकार कर माफ नहीं करेगा इसीलिये वे जलमें ही रहने के लिये विवश थे।

इसी तरह की एक रिपोर्ट कुछ समय पहले दिल्ली में हुई अपराधों की एक पुलिस जाँच के बारे में मिली थी। उसके अनुसार भी दिल्ली जैसे बड़े नगरों में खासकर सनसनीखेज अपराध, जैसे कि डकैती करना, चाकू-छुरा भोंकने या बलात्कार करने आदि, पिछले तीन चार-साल में लगभग चार गुना बढ़ है। इससे भी भयानक बात यह है कि ऐसे अपराधियों में खासकर बड़े माने जानेवाले धरो, जैसे कि ध्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और नेताओं, के बालक या रिस्तेदार ही अधिक थे। ये लोग शहरी जीवनकी चकाचौंध और फसन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने या रोमांस

की मनोवृत्ति के कारण अपराध करते हैं। इस तरह के अपराधी अधिकतर कालेजों और विश्व विद्यालयों के छात्र-छात्राये होती हैं।

अब यह तो अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि इन बात-अपराधों और युवा-अपराधों के बीच क्या सम्बन्ध है पर एक बात बही जा सकती है कि ये बात-अपराध जहाँ वर्तमान परिस्थिति के कारण पैदा होते हैं वे युवा-अपराध वहीं ठीक इसी परिस्थिति को 'बनाये रखने की हविश' के कारण होते हैं। याने ये युवा-अपराधो वर्तमान परिस्थितिके प्रति कोई नकारात्मक भाव रखने के बजाय उसमें स्वयं फिट न बँटने के कारण ही खोज कर अपराध करते हैं। यह सबसे भयावह बात है। यह शिक्षाशास्त्रियों, प्रशासकों और नेताओं के लिये विचार और चिन्ता का विषय होना चाहिये। हमारी शिक्षा का इसमें सबसे बड़ा हाथ है जो कि कालेजों और विश्व विद्यालयों में पनप रही है। अब इसमें परिवर्तन अपरिहार्य है।

शिक्षा में परिवर्तन का असल अर्थ यह होना चाहिये कि हमारी शिक्षा इस तरह की बनाई जाय ताकि हम देश की विस्तार जनसंख्या में गरीब से गरीब को भी कोई न कोई ऐसा हुनर सिखने की सुविधा और अवसर प्रदान कर सकें कि वह अपनी सम्यक् जीविका की छानबीन करने के साथ ही उसे कमाने में भी समर्थ हो सके। इस दृष्टिसे देखेंगे तो आज शिक्षा में परिवर्तन के नाम पर दुर्भाग्य से केवल 'कुर्सी की बीड़' का वह खंड ही खला जा रहा है जिससे अब में एक ही जीतता है और बाकी को केवल निराशा के तनाव में छोड़ दिया जाता है और फिर वे 'दासता की सत्कृति' के शिक्षा और बाहक मात्र बनकर रह जाते हैं।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

मो. क. गांधी :

भविष्य मातृशक्ति का ही है :

(राष्‍ट्र ने सन् १९७५ के वर्ष को अन्तरराष्‍ट्रीय 'स्‍त्री-वर्ष' माना है। उद्देश्य यह है कि पृथ्‍वी की इस आधी जन सत्‍था की, जो आज भी अत्यन्त पिछडी तथा दलित अवस्थामें पडी है, ओर सत्‍कार का ध्यान जाय ओर मानवता के उन्‍चतमगुणों की सहजमूर्ति तथा जननी के उत्‍थान की दिशा में कुछ सक्रिय चिन्तन परे। इस प्रसंग में महात्‍मा गांधी के विचार यहाँ दिये जा रहे हैं।)

स्वराज्य और स्त्रियाँ :

जिस स्वराज्य की मैं कामना करता हूँ वह तब तक असम्भव है जब तक कि उसमें स्त्रियाँ शामिल न हों और वे उसे समझ कर उसे अपना काम न मान ले। स्वराज्य के लिये मैंने जा भी सूझ से सूझ धोते तय की हैं स्त्रियाँ उनका जिननी बारीकी से पालन कर सकती हैं पुरुष उनकी ही, बारीकी से नहीं कर सकते हैं। यदि स्त्रियाँ इस बात को नहीं समझती या नहीं स्वीकार करती, कि राष्‍ट्र की स्वतन्त्रता की क्षतायें रखना और स्थान-प्रता छिन गई हो तो उन्हें प्राप्त करना उनका धर्म है तो फिर राष्‍ट्र की सुरक्षा असम्भव ही है। अहिंसा की नीध पर रचे गये जीवन की योजना में अजाना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना करने का है उतना और वंसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है। लेकिन अहिंसक समाज की व्यवस्था में जो अधिकार मिलने हैं वे किसी न किसी वर्तव्य या धर्म के पालन से ही प्राप्त होते हैं। इसलिये यह भी मानना चाहिये कि सामाजिक आचार-व्यवहार के नियम स्त्री और पुरुष दोनों आपस में मिलकर और राजी खुशी से तय करें। इन नियमों का पालन करने के लिये बाहर की किसी सत्ता या हुकूमत की अवदस्ता काम न देगी। स्त्रियों के साथ अपना व्यवहार और क्षति में पुरुषों ने इस सत्य को पूरी तरह से पहचाना नहीं है।

स्त्री अवला नहीं :

स्त्रियों को अवला कहना उनका अपमान करना है। यह पुरुष का स्त्री के प्रति किया जाने वाला अन्याय है। यदि तावत का अर्थ हम नैतिक तावत से लेते हैं तो फिर इसमें ता स्त्री पुरुष से वही अधिक दक्षिणाली है। क्या उसमें अधिक

१. हिन्दी नवजीवन ३०-१०-२०।

२. रचनात्मक कार्यक्रम, पृष्ठ ३२-३४।

स्त्री पुरुष की साथिन है जिसकी बौद्धिक क्षमतायें किसी भी तरह से पुरुष से कम नहीं हैं। पुरुष की प्रवृत्तियों और उन प्रवृत्तियों के प्रत्येक अंग और उपाय में भाग लेने का उसे अधिकार है और अजादी तथा स्वाधीनता का उसे भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को है। जिस तरह से पुरुष अपनी प्रवृत्ति के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान का अधिकारी माना गया है उसी तरह से स्त्री को भी अपनी प्रवृत्ति के क्षेत्र में माना जाना चाहिए। स्त्रियाँ पढ़ना लिखना सीखें और उसके परिणाम स्वरूप यह स्थिति आये ऐसा नहीं होना चाहिये। यह तो हमारी सामाजिक व्यवस्था की सहज व्यवस्था होनी चाहिये।^१ स्त्रियों के अधिकारों के खवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मेरी राय में उन पर कोई ऐसा कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जाना चाहिये जो कि पुरुषों पर न लगाया जा सकता हो। पुत्रा और कन्याओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये। उनके साथ पूरी समानताका व्यवहार होना चाहिये।^२ पुरुष और स्त्री की समानता का यह अर्थ नहीं कि वे समान धन्धे भी करें। स्त्री के सस्त्र धारण करने या शिकार करने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिये। लेकिन जो काम पुरुष के करने के हैं उनसे स्त्री स्वभावतः ही विरत होगी। प्रकृति न स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक के रूप में सिरजा है। जिस तरह से उनके आकार में भेद है उसी तरह से उनके कार्य भी भिन्न हैं।^३

शील रक्षा और अहिंसा :

पवित्रता जैसा स्त्री के लिए ध्येय मानी जाती है, वैसा ही वह पुरुष के लिये भी है। किन्तु कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में भी पुरुष ने अपने लिये कुछ विंशष्टता-सी स्वीकार की है। स्त्रियों की पवित्रता के बारे में पुरुष मानसिक अस्वस्थता की मूकक जैसी चिन्ता क्या दिखाते हैं? क्या पुरुषों की पवित्रता के विषय में स्त्रियों को कुछ कहने का अधिकार है? पुरुषों के शील की पवित्रता के विषय में हम स्त्रियों को कोई चिन्ता करते हुए नहीं सुनते। फिर स्त्रियों के शील की पवित्रता के नियमन का अधिकार अपन हाथ में लेने की इच्छा पुरुषों की क्या करनी चाहिये? पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऊपर से लादी जा सके। वह तो भीतर से विकसित होने-वाली और इसलिये वैयक्तिक प्रयत्न से सिद्ध होनवाली चीज है।^४ मैं हमेशा यह माना हूँ कि किसी भी स्त्री का शीलभंग उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता

१ उपराजन, पृष्ठ ४२५।

२ मग इन्डिया, १७-१०-७२४।

३ हरिजन, २-१२-३९।

४ मग इन्डिया, २५-११-२६।

हैं। इस अत्याचार की शिकार वह सब होती हैं जब उसके मन पर डर छा जाता है, या जब उसे अपने नैतिक बलकी प्रतीति नहीं होती।^९ किसी भी स्त्री पर जब आक्रमण हो उस समय उसे हिंसा या अहिंसा का विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पहला कर्तव्य आत्मरक्षा करना है। अपने शील की रक्षा के लिये उसे जो भी उपाय सूत्रे उसका उपयोग करने की उसे पूरी आजादी है। भगवान ने उसे दांत और नाखून तो दिये ही हैं। उसे अपनी पूरी ताकत के साथ उनका उपयोग करना चाहिए और यदि जरूरत पड़ जाय तो प्रयत्न करते हुए मर जाना चाहिये। जिस भी पुरुष या स्त्री ने मरने का डर छोड़ दिया है वह न केवल अपनी ही रक्षा कर सकेगी बल्कि अपने प्राणों का बलिदान करने भी वह दूसरों की रक्षा भी कर सकेगी।^{१०}

स्त्री और पुरुष समान दर्जे के हैं परन्तु एक नहीं। उनकी अनोखी जोड़ी है। वे एक दूसरे की बम्बी पूरी करने वाले हैं और दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। यहाँ तक कि एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। किन्तु यह सिद्धास्त ऊपर की स्थिति में से ही निकल जाता है कि पुरुष या स्त्री कोई एक अपनी जबह से गिर जाय तो दोनों का नाश हो जाता है। इसलिये स्त्री-शिक्षा की योजना बनाने वालों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये। दम्पती के बाहरी कामों में पुरुष सर्वोपरि है। बाहरी कामों का विशेष ज्ञान उसके लिये जरूरी है। भीतरी कामों में स्त्री की प्रधानता है इसलिये गृह-व्यवस्था, बच्चों की देखभाल उनकी शिक्षा आदि का स्त्री को विशेष ज्ञान होना चाहिये। यही किम्वो को कोई भी ज्ञान प्राप्त करने से रोकने की कल्पना नहीं है किन्तु शिक्षा का क्रम इन विचारों को ध्यान में रखकर न बनाया गया हो तो स्त्री-पुरुष दोनों को अपने क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल सकेगा।^{११}

भविष्य स्त्री के साथ है :

मैं स्त्रियों की समुचित शिक्षा का हिभाषती हूँ। किन्तु मैं यह नहीं मानता कि स्त्री दुनिया की प्रगति में अपना योगदान पुरुष को नकल करके या उसकी प्रतिस्पर्धा करके दे सकती है। वह चाहे तो प्रतिस्पर्धा कर सकती है किन्तु पुरुष की नकल करने वह उस ऊँचाई तक नहीं जा सकती है जिस ऊँचाई तक उठना उसके लिए सम्भव है। उसे पुरुष की पूरक बनना चाहिये।^{१२} यदि अहिंसा हमारे जीवन का नियम है तो मैं कह सकता हूँ कि भविष्य स्त्री के ही साथ है।

९. हरिजन, १४-१-४०।

१०. हरिजन, १-३-४२।

११. सन्धी शिक्षा, पृष्ठ १५८-६१।

१२. हरिजन २७-२-३७।

विनोबा :

हमारे लिये भावी कार्य :

(गत २५ दिसम्बर से पूज्य विनोबा जी ने सात भर के लिये मौन व्रत धारण किया है। इस बीच वे लिखने का भी काम नहीं करेंगे। इससे पहले २२ और २३ दिसम्बर को सब सेबा सघ के कुछ साथी पदनार में एकत्र हुये और ग्राम-स्वराज्य के भावी कार्य पर विचार विमर्श करते रहे। उनसे बातचीत करते हुए पूज्य विनोबा जी ने जो विचार प्रकट किये वे यहाँ दिये जा रहे हैं।)

शब्दों का अपना विकास होता है। उन पर भी होमियोपैथी का जैसा नियम लागू होता है कि शब्द भी होमियोपैथी की तरह से जितने घटे जायेंगे वे उतना ही अधिक गहरा अर्थ प्रकट करेंगे। घटे जाने से उनकी भी पोटेन्सी बढ़ जाती है। यह समझना चाहिये कि हमने जब 'लोकशक्ति' की बात कही तो उससे 'गणशक्ति' नहीं कहा। लोकशक्ति और गणशक्ति में अन्तर होता है। गुणवान् गणशक्ति ही लोकशक्ति होती है। यहाँ पर हमें समर्थ स्वामी रामदास जी का वह कथन याद आ गया। जिसमें वे गणेश को ही 'गुणेश' भी कहते हैं। उन्होंने उसी 'गुणेश-नागेश' को ही नमस्कार किया है। इस गणेश का वाहन बूढ़ा है जो सर्वत्र प्रवेश कर सकता है। यह ध्यान समझने की है। इसलिये हम कहते हैं कि हमेशा गुणवर्धन ही करो। 'गुणबुम्बकत्व' का विकास करो। इसी सन्दर्भ में हमारे तीमरी-शक्ति के विचार को भी समझना चाहिये। हमने कहा है कि यह तीमरी शक्ति हिंसाशक्ति का विरोधी है और दहशक्ति से भिन्न है। यह नहीं कहा कि यह दहशक्ति का विरोधी है। उसकी यह विरोधी नहीं उससे भिन्न है। दहशक्तिवाले तो हमारे नीकर हैं वे हमारे पाँच गास के लिये नीकर हैं। उनकी नीकरी हमें परदा हवा तो फिर भी उन्हें आगे के लिये नीकर रख मारने हैं नहीं तो नहीं। हमें जनता में इस प्रकार का यह ध्यान करने का शक्ति जागृत करनी है।

हमने अभी भारत में विदेशी दूध की डिमांडेंसी लागू की है। किन्तु बाबा ने इसके बारे में अपनी पुस्तक 'स्वराज्य-शास्त्र' में लिख दिया है। जो लोग उसमें रचि रखते हैं वे उसे पढ़कर डिमांडेंसी पर बाबा के विचार जान सकते हैं। आज की यह डिमांडेंसी तो डेरी का दूध है कोई गुद गाय का दूध नहीं है। डेरी का दूध औसत होता है न बहुत खराब न बहुत अच्छा। वैसे ही यह डिमांडेंसी भी है। यह न तो रावण राज्य होती है न रामराज्य होती होती है। यह उनके बीच की चीज है। इसलिये बाबा को तो इसके लिये कोई उत्साह नहीं है। यह तो 'बहु संध्यापन' का राज्य है 'सर्वनापन' का नहीं जिसके लिये बाबा न अपने स्वराज्य शास्त्र में कहा है — 'बाबा का यह राजशास्त्र अभी कायम करना है आप सधको। यह आपके लिये आगे का काम है।' आज की इस डिमांडेंसी को रखा 'करन या उसकी 'हत्या' करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरे विचार में तो यह वैसा ही सवाल है कि दूध में पानी कितना है। अब वह पानी बस का भी हो सकता है और गंगा का भी। पर यह है तो पानी ही। और कोई यह कहकर दूध बचे कि मैं इसमें गंगा का पानी मिलाया है तो क्या यह दूध गुद कहा जायगा? इसलिये बाबा के लिये इस सवाल का कोई महत्व नहीं है।

पंचशक्ति सहयोग का अर्थ :

अब आपको बाबा के ये विचार यदि आश्चर्या भासूँ तो आप पानी मिलाकर इस गुद दूध को पिय पर यह बाबा के लिये शक्य नहीं होगा। हमें तो गुद डिमांडेंसी ही चाहिए गाखिर पानी नहीं। बाबा न यह भी फटा है कि यह काम भारत में बिना पंचशक्ति सहयोग के नहीं होगा। उस पंचशक्ति में एक शक्ति शामिल शक्ति भी है। मैं उस 'अनामिका' शक्ति कहा है याने उसका कोई नाम नहीं होता। उसका महत्व तो केवल बस मजबूत के लिए ही है जैसे कि हम अनामिका में बस केवल भगूटी ही पहनते हैं उसका और कोई उपयोग नहीं करते। वैसे ही शासन-शक्ति का हाल है। उसका उपयोग हमें इस तरह से करना है कि उसका महत्व ही समाप्त हो जाय। उसे तो बाबा चारों अंगुलियाँ झुठकर ही अपना काम करना होगा। जैसे अनामिका स्वयं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकती है वैसे ही यह शासनशक्ति भी है। उस आप चारों के साथ जाओ और उसका भी कुछ अलकरण कर दो। बाकी अमल काम तो सज्जनशक्ति, विद्वद्बुद्धनशक्ति, महाजन शक्ति और जनशक्ति को ही करना है। यह शासनशक्ति अपने आप में नहीं इन चारों में जुड़कर ही काम करगी। यह सब बाबा के इस विचार में निवसता है।

गांधी का आदेश अभी भी पडा है :

यह सब करना हो तो फिर अभी से काम आरम्भ करना होगा। गांधी जी ने सन १९१६ में ही एक बार मुझसे कहा था कि 'देख विनोबा ! भारत में ७ लाख गाँव हैं, (उस समय भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था) तो हमें हर गाँव के लिये एक कार्यकर्ता चाहिये।' अब बापू जी की इस बात को आज पूरे ६० साल हो रहे हैं पर हमने उनके इस आदेश पर कितना अमल किया है। इसके लिये मैं आज भी कह रहा हूँ कि यह होना चाहिये और यह किये बिना भारत का काम नहीं होगा। मैंने श्रीमन जी से कहा है कि वे ही वर्धा से यह काम आरम्भ करें। वर्धा को भारत के लिये नमूना बना सकते हो तो फिर वह सारे देश में फैलेगा ही।

मौनकी ताकत समुद्रकी ताकत है :

अब बाबा दो दिन के बाद साल भर का मौन ले रहा है। लोग कहते हैं कि फिर ता मुझे जो कुछ साल भर में कहना है वह मैं, अभी सब कह दूँ। जैसा कि लोग कहे कि कल एकादमी है तो आज ही उसके बदले भी खाले। पर हमारे यहीं तो रिवाज दूसरा ही है। पहले दो दिन से कम खाना आरम्भ करते हैं। मेरे मौनसे आपको अधिक शक्ति मिलेगी यह बाबा का विश्वास है। मौन तो शिव की सभी भाषाभा में है अन उसका ताकत ता समुद्र का जमी है। इसमें शर्त इतनी ही है कि बाबा पूर्ण अहंकार मुक्त हो गया हो जो कि बाबा का कोई दावा नहीं हो सकता है। फिर भी कुछ साम तो होगा ही।

आचार्य श्रीमन्नारायण :

भौतिकवाद का तूफान :

आत्म-विश्वास जागृत करें :

प्रारम्भ में ही मैं यह निम्नकाव कहना चाहता हूँ कि यदि उचित मार्गदर्शन व प्राप्ताह्न दिया जाय तो भारत के नवयुवक सभार के किसी भी देश के नवयुवकों से किसी भी प्रकार कम योग्य नहीं हैं। मैं दुनिया के बहुत से देशों में घूमा हूँ और वहाँ के विश्वविद्यालयों का निरीक्षण भी किया हूँ। मैं अपने देश की युवा पीढ़ी से यह कहना चाहता हूँ कि वे अपने दिल में किसी प्रकार की हानि भावना न रखें और आत्मविश्वास के साथ सभी दिशाओं में उच्चतम प्रगति प्राप्त करने की आशा के उत्साह रखें। हमें खुशी है कि स्वतंत्र भारत के नीजवाना न शिक्षा, नया पब्लिकेशन, स्वतन्त्र विज्ञान तथा देश के सुरक्षण आदि में अपनी कृतज्ञता के बहादुरी का मृदुर परिचय दिया है। अगर उन्हें योग्य दिशा-दर्शन मिलता रहता है भारत को एक आदर्श व प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अवश्य सफल होगा। घर में मैं उनके लिए सदा प्रेम और आदर रखूँ हूँ और मेरी श्रद्धा है कि उनके हाथ में हमारा देश सुरक्षित रहेगा।

यह मतलब का विषय है कि पिछले २६ जनवरी को हमारे संविधान में अपने २५ धर्म पूरे कर लिए हैं। इन २५ वर्षों में देश का एक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चीन और पाकिस्तान से मुद्दे खड़े हुए और कई तरह की प्राकृतिक आपत्तियाँ भी झेली गईं। राजनैतिक क्षेत्र में भी काफी उपलब्ध हुई। फिर भी भारतीय संविधान के सचकीलेपन ने इन दिक्कतों का सफलता से सामना किया और इस देश में प्रजातन्त्र को कायम रखा है। इस समय एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में लोकशाही की व्यवस्था बहुत ही कम देशों में चल रही है और अधिकांश में एकतन्त्रवाद या डिक्टेटोरशिप का संचार हो रहा है। ऐसी अवस्था में भी भारतीय गणराज्य अपने मूल्य मार्ग पर चलता जा रहा है। यह सही है कि हमारे प्रजातन्त्र में कई कमियाँ व कमजोरियाँ हैं। फिर भी कुछ मिलाकर हम अपनी बहुमुखी प्रगति व विकास पर गर्व कर सकते हैं। हम सभी का यह परम कर्तव्य है कि भारतीय नागरिक को अधिक मजबूत बनावे ताकि वह अन्य विवादास्पद देशों के

लिए एक नमूना पेश कर सके। मेरा यह पक्का विश्वास है कि आम जनता के कल्याण के लिये कुछ कमियाँ के बावजूद प्रजातंत्र की पद्धति ही सर्वोत्तम है। भारत को इसी प्रणाली का अवलम्बन करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के एकाधिकार द्वारा राष्ट्र का स्थायी हित न हो सकेगा।

लोकशाही की अनिवार्यतायें :

आजाद हान के बाद भारत में हम दो महत्वपूर्ण काम अभी तक नहीं कर पाये हैं। एक तो शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन नहीं हुए हैं और दूसरे हमारी चुनाव-पद्धति बिगड़न बनती जा रही है। चुनावों के सम्बन्ध में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उनमें बाले घन का सग्रह और उपयोग तुरन्त बन्द होना चाहिये। पहले व्यापारी वर्ग खुले ढंग से विभिन्न राजनीतिक-दल को बैक द्वारा सहायता दे सकते थे। किन्तु कुछ वर्ष पहले इस प्रकार की आर्थिक सहायता देना गैर-कानूनी कर दिया गया। फलतः अब चुनावों में सिर्फ बाले घन का बड़े पैमाने में इस्तेमाल हो रहा है और इसके कारण तस्करी, चोर-धांधार, मिलावट व भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिला है। चुनाव इतन महंगे हो गए हैं कि एक साधारण व्यक्ति के लिये तो उन्हें लड़ना नामुमकिन हो गया है। अतः यह जरूरी है कि चुनावों के ढंग में कुछ ऐसे परिवर्तन किये जायें जिनसे द्वारा के मुँह, सदा और कम खर्चीले बन जायें। नहीं तो हमारी लोकशाही गम्भीर खनने में पड़ जायगी और देश की आजादी को भी धक्का लगे बिना नहीं रहेगा।

जहाँ तक शिक्षा का संबंध है—राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से लेकर साधारण नागरिक भी यह मानता है कि हमें कुछ बुनियादी सुधारों की जरूरत है। इस सम्बन्ध में कई कर्मागार और कमेटियो न अपनी सिफारिशें पेश की हैं। किन्तु हमें स्वीकार करना होगा कि पिछले २५ वर्षों में हमारी शिक्षा-प्रणाली करीब ज्यों की त्यों घनी है और उसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय जीवन में धार असन्तुष्ट और विद्रोह का वातावरण छाया हो गया है। इसलिये अब इस काम में अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए और हमें हिम्मत और समझदारी से शिक्षा के ढाँचे में आमूलग्रह परिवर्तन कर देना चाहियें। करीब दो वर्ष पहले अक्टूबर १९७२ में संसद में हमने एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् स्थापित की थी जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने किया था। इस सम्मेलन में करीब सभी राज्यों के शिक्षा-मन्त्री और बहुत से विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हुए थे। देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और बुनियादी तालीम के विशेषज्ञ ता उसमें उपस्थित थे ही। तीन दिन की गम्भीर चर्चा के बाद इस परिषद् ने एक बलवन्त प्रस्तावित किया जा जा अब एक प्रचार से शिक्षा-मुधार का 'चाट्टर' माना जाता है। इस बलवन्त में यह सर्वानुमति से स्वीकार किया गया था कि हमारी शिक्षा हर स्तर पर सामाजिक दृष्टि से उपयोगी और उत्पादक

किया-कलापो द्वारा आर्थिक विकास से सम्बद्ध की जाय और उसका प्रसार प्रामाण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में तेज़ी से किया जाय। यह भी स्वीकार किया या कि प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तरों के पाठ्यक्रमों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, श्रम-प्रतिष्ठा और समाज सेवा के मूल तत्वों पर बल दिया जाय। नैतिक मूल्यों का सिचन तथा सर्व-श्रम-समभाव के बुनियादी सिद्धान्तों पर जोर देना भी जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों में हमारी सर्वांगीण सांस्कृतिक परम्परा की जानकारी, भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास, राष्ट्रीय एकता, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा अहिंसा, सोबतंत्र और सामाजिक न्याय की विचारधारा का समावेश होना चाहिये। हमें खुशी है कि कई राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और वे अपने क्षेत्र में उन्हे लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहित अब राज्य-शायद भी इस ओर विशेष ध्यान देंगे ताकि देश की शिक्षा-पद्धति में नये जीवन का संचार हो सके। जब तक हमारी शिक्षा का सम्बन्ध उत्पादन और विकास के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा नहीं जायगा तब तक शिक्षितों की बेकारी की समस्या हल करना असम्भव होगा। इस समय एक तरफ हमारे पढ़ लिखे नौजवान बेकार घूम रहे हैं और दूसरी ओर बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जिनके विषय योग्य कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं हैं। इस पहलू को नहीं हर किया जा सकता है जब हमारी शिक्षा जीवन-उपयोगी और रचनात्मक किया-कलापो से जाड़ दी जाय।

गांधीजी का ऐलान :

राष्ट्र की एकता को कायम रखने के लिए यह भी नितान्त आवश्यक है कि हमारे शिक्षकों व विद्यार्थियों के जीवन में नैतिक मूल्यों का समुचित महत्त्व दिया जाय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें बार-बार सभासते रहे कि पाँचव माध्यों को अपवित्र साधनों द्वारा पभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे उद्देश्य भले ही ऊँचे और शुद्ध हों, किन्तु उनके प्राप्ति के साधन भी उतने ही शुद्ध होने चाहिये। आजादी की लड़ाई के यक, भी गांधी जी न बुलन्द आकाश से ऐलान किया या कि "मैं स्वराज्य के लिए अब कुछ व्योछावर करने के लिये तैयार हूँ, किन्तु सत्य और अहिंसा नहीं।" सन १९२१ में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरीचोरा गाँव में जब आन्दोलन-गरिया ने पुलिस के कुछ लोगों को ज़िंदा जला दिया तो गांधी जी ने मारे देस का सयाग्रह स्थगित कर दिया था। इसकी वजह से हमारे कुछ नेताओं को बुरा भी लगा, किन्तु बाद में सभी ने महसूस किया कि गांधी जी का यह कदम सही था। यदि वे अहिंसा का इतना आपस न रखते तो अंग्रेजी साम्राज्य हमें अपने हिसाबे बल से बुरी तरह कुचल देता और हम कई दशकों तक अपना मिर ऊपर न उठा पाते।

इस समय भी देश पर हिंसा और चिन्त्रस के चानल घिरे हुए हैं और इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्तियों में हमारे युवा-पीढ़ी अक्सर उलझ जाती हैं। अतः हमारे नौजवानों को यह भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि दुनिया में हिंसा और अमृत्य से न कोई कार्य सिद्ध हुआ है, न हो रहा है और न भविष्य में होगा। हिंसा की वजह से प्रतिहिंसा होती है और फिर शासन उसे आसानी से दबा देता है। अगर इसी प्रकार की हिंसक कार्यवाइयाँ होती रही तो फिर राज्य 'कंसिप्ट' धन कर एकाधिकार की ओर मुड़ जाता है। इसमें न व्यक्ति का भला है और न समाज और राष्ट्र का। यह विचार सिर्फ महात्मा गांधी का नहीं है, किन्तु सत्तार के सबसे विद्वान इतिहासकार डा. आर्नोल्ड टॉयनबी ने भी यही बात बड़े मार्मिक शब्दों में कही है। उनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'सरवाइविंग दी प्यूचर' में नवयुवकों को सम्बोधित कर वे लिखते हैं :—

"Try to put yourselves in the other people's place and to see why they hold those opinions or do those things with which you so strongly disagree. Go on opposing the conservative-minded members of your parent's generation. Certainly try to resist them and to defeat them as far as their ideas and ideals seem to you to be mistaken, but do this in the Gandhi spirit; do it without hatred."

मे आशा करता हूँ कि हमारे देश के विद्यार्थी व नवयुवक डा. टॉयनबी की इस मूल्यवान सलाह पर गहराई से चिन्तन करेंगे और उसी प्रकार अपना जीवन चालेंगे।

भारत एक बहुधर्मी और बहुभाषी राष्ट्र है। उसमें विभिन्न जातियाँ, मजहब, भाषाएँ और राज्य हैं जो भारतीय सच के अविभाज्य अंग बाने जाते हैं। इसलिये अगर हम देश की एकता को मजबूत बनाना हैं तो प्रारम्भ से ही विद्यार्थियों में सर्व-धर्म-समानत्व की भावना जगानी होगी और देश की विभिन्न भाषाओं के प्रति आदर पैदा करना होगा। बड़े राष्ट्र को कायम रखने के लिये हम सभी के दिल और दिमाग भी विशाल होने चाहिये। नही तो हमारा राष्ट्र टूटे बिना नहीं रहेगा और सदियों तक उसकी उन्नति मन्द पड़ जायगी। ऋग्वेद में ऋषियों ने 'विश्व-मानुष' का आदर्श पेश किया था और घोषणा की थी कि चारों ओर से हम शुभ-विचारों का स्वांगत करेंगे :

'आ नो भद्रा. कृत्तवो यन्तु विश्वत.'

भारत के गतिशील विकास के लिए आज भी श्रुतियों की यह वाणी अत्यन्त कल्याणकारी सिद्ध होगी।

यदि हम अपनी शिक्षण-संस्थाओं को सच्चे अर्थ में ज्ञान और विज्ञान का केन्द्र बनाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल जरूरी है कि वे संकुचित राजनीति से अलग रहें। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय हमारी बहुत सी शिक्षण-संस्थाओं में भी राजनीतिक-दल घुम गये हैं और उन्हें अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया गया है। गांधी जी ने नवयुवकों को सलाह दी थी कि जब तक वे विद्यार्थी रहे तब तब उन्हें सत्य-सोधन बन रहना चाहिए, राजनीति से जल में नहीं फँसना चाहिए। अपना अध्ययन पूरा करने के बाद वे किसी भी पार्टी में इच्छानुसार शामिल हो ही सकते हैं। विद्यार्थी-जीवन में उन्हें सभी विचारधाराओं का तटस्थ और निष्पक्ष ढंग से गहरा अध्ययन करना चाहिए। लेकिन दलगत राजनीति से दूर रहने में ही उनका व देश का भला है। यही बात शिक्षकों को भी लागू होती है। जिन संस्थाओं में शिक्षक और विद्यार्थी राजनीतिक पार्टियों के दलदल में फँस जाते हैं वे शिक्षा के मंदिर नहीं लेकिन दुनियादारों के अड्डे बन जाते हैं।

श्रुति धिनोवा का सुझाव :

भाषा के प्रश्न को लेकर भी हमारे देश में बहुत ॥ विवाद खड़े होते रहते हैं। अब यह सभी शिक्षा-शास्त्री मानते हैं कि हमारी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। साथ ही सब विद्यार्थियों को राष्ट्रभाषा हिन्दी और कोई एक विदेशी भाषा का अध्ययन करना बाध्यकारी है। राष्ट्रभाषा माध्यमिक शालाओं में सिध्दाई आय और विदेशी भाषाओं का ज्ञान विश्वविद्यालयों में दिया जाय। शिक्षा-मंत्रालय ने भी इसी प्रकार का 'त्रिभाषी फार्मूला' सारे देश में लागू करने की सलाह दी है। किन्तु हमें धर्म के साथ यह स्वीकार करना होगा कि आज़ादी मिलने के २५ वर्ष बाद भी अंग्रेज़ भले बने गये हों किन्तु अंग्रेज़ियत नहीं गई है और अंग्रेज़ी भाषा के प्रति हमारा मोह घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में नागपुर में 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' हुआ था जिसमें लगभग ३० विदेशों से हिन्दी के विद्वान पधारे थे। उनमें से कई ने अपने दिम का दर्द प्रकट किया कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र सभ में प्रवेश दिलाने की कोशिश करने के पहले हमें उस भारत में प्रतिष्ठित करना चाहिए। डेनमार्क के एक प्रोफ़ेसर ने तो यहाँ तक कह डाला कि "पहले हिन्दी वाले ही हिन्दी को अपनावें।" उत्तर प्रदेश जैसे हिन्दी राज्य में ही हिन्दी का अपमान हो रहा है। बाज़ारों में चारों ओर अंग्रेज़ी के साइनबोर्ड देखे जाते हैं और दफ़्तरों में अब भी अंग्रेज़ी का काफी चलन है। बोलचाल की भाषा भी हिन्दी-अंग्रेज़ी की खिचड़ी हो गई है। हिन्दी अवधारणा की अपेक्षा

अंग्रेजी समाचार पत्रों का अधिक प्रभाव और प्रचलन बना हुआ है। इस धर्मो को सीधे दूर करना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि हिन्दी के साथ यहाँ के विद्यार्थी कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान प्राप्त करें। यह कार्य आसान बन सकता है अगर सभी भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी को एक अतिरिक्त लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया जाय। श्रुति विमोचन ने इस सुझाव को राष्ट्र के सामने पेश किया है और उसका समुचित स्वागत भी हो रहा है।

हमारी उच्च शिक्षा में एक विदेशी भाषा सीख लेना भी हितकर होगा। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अंग्रेजी ही सीखें। मेरा ब्याल है कि अंग्रेजी के अलावा हमें योरप की फ्रेंच, जर्मन और इसी भाषायें तथा चीनी, जापानी, नेपाली जैसी कुछ एशिया की भाषायें भी सीखने की कोशिश करनी चाहिये। हमारे विश्वविद्यालयों में यदि पड़ोसी देशों की भाषाओं को मिलाने का प्रयत्न किया जाय तो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी होगा। हम अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं के विरुद्ध नहीं हैं। किन्तु मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के स्थान पर उन्हें शिक्षा का माध्यम बनाना बिल्कुल गलत है।

आज का जमाना विज्ञान का युग कहलाता है। यह जरूरी है कि भारत के सभी क्षेत्रों में विज्ञान से उचित लाभ उठाया जाय। कृषि और उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विज्ञान का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान के साथ अध्यात्म या आत्मज्ञान का समन्वय अनिवार्य है। विज्ञान में गति है और शक्ति भी, किन्तु दिशा-दर्शन नहीं है। विज्ञान को यह दिशा-दर्शन केवल अध्यात्म दे सकता है। यदि विज्ञान के साथ आहिंसा को जोड़ दिया जाय तो दुनिया में शांति और सर्वोदय स्थापित हो सकेंगे। किन्तु यदि विज्ञान में हिंसा का समावेश हो गया तो फिर सबनाश निश्चित ही है। इस महत्वपूर्ण समन्वय का कार्य भारत को करना है। यही हमारे राष्ट्र का सच्चा मिशन है जिस हमें पूरा करना ही होगा।

पश्चिम की नकल न करें !

कई वर्ष पहले जब मैं अमरीका की हर्वर्ड यूनिवर्सिटी देखने गया था तब वहाँ के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. शुम्पीटर ने मुझ से पूछा “क्या आप अपने देशवासियों को मेरा एक सन्देश देंगे ?” थोड़ी देर रुक कर उन्होंने कहा “भारतवासियों से कहियेगा कि वे अमरीका का अनुकरण न करें।” जब मैंने उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा तो वे समझाने लगें “अमरीका आज दुनिया का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र है, किन्तु हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और हम भौतिकवाद में बुरी तरह फँस गये हैं। भौतिक और आध्यात्म के समन्वय का दर्शन केवल भारत ही दे सकता है। अगर भारत ही अमरीका की नकल करने लगेगा

तो फिर हम मार्गदर्शन के लिये किम ओर देखेंगे ? ” यह विचार आज भी हमारे सामने एक बड़े प्रश्नचिह्न के रूप में खड़ा है । हमें इसका केवल उत्तर ही नहीं देना है किन्तु अपने विद्वद्विद्वानों द्वारा इसका एक नया जीवन-दर्शन भी उपस्थित करना है ।

हमारे देश में 'सेक्युलर' शब्द के अर्थ से बहुत अनर्थ हुआ है । यद्यपि इस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किसी जगह नहीं किया गया है, फिर भी उसका उच्चारण हमारे नेताओं द्वारा निरन्तर किया जाता रहा है । अंग्रेजी में तो 'सेक्युलर' का अर्थ है ऐसा राज्य जिसमें किसी धर्म का स्थान न हो । किन्तु भारत में इससे 'सर्व-धर्म-समभाव' के अर्थ में लिया जाना चाहिये । आजाद हिन्दुस्तान में सभी भ्रजह्वों को बराबरी का स्थान है और प्रत्येक नागरिक को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने धर्म का पालन करे लेकिन उसे यह हक नहीं है कि वह दूसरे भ्रजह्वों के प्रति विद्वेष और घृणा फैलावे । हम चाहते हैं कि सभी शिक्षण-संस्थाओं में विद्यार्थियों को यह विचार भलीभाँति समझाया जाय ताकि वे अपने जीवन में धार्मिक मूल्यों को उचित स्थान दे और सभी धर्मों के प्रति समान आदर रखकर राष्ट्र की सामूहिक एकता को अधिक दृढ़ बनाने में समर्थ हो । जिस राष्ट्र में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को समुचित महत्व नहीं दिया जाता है, वे आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से फलन नहीं समृद्धितान्ति बने, किन्तु उनकी नीच खोखली हो जाती है और वे अन्त में अवनति की ओर ही फिसलते जाते हैं ।

।

भौतिकवाद का तूफान :

इस समय भारत में भी भौतिकवाद का तूफान बह रहा है । प्रत्येक व्यक्ति अनुचित तरीकों से धन-सम्पत्ति के कार्य में लगा हुआ जान पड़ता है । समाज में नीति और अनीति का बहुत कम ध्यान रखा जाता है । सामान्य लोग इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं मानो मृत्यु के बाद वे अपना सारा धन बटोर कर परलोक ले जायेंगे । कुछ इसी प्रकार का वातावरण स्कूलों, कॉलेजों और विद्वद्विद्वालयों में फैलता जा रहा है । विसासिता, व्यसनप्रियता और भ्रष्टाचार दिनोदिन बढ़ते जा रहे हैं । इस दिशा में आधुनिक फिल्में अग्नि में घी डालने का काम कर रही हैं । यह सारा दृश्य देखकर हमें महाभारत के अन्त में उस स्त्रीक का स्मरण हो जाता है जिसमें श्रुति भ्यास ने हाथ उठाकर भानव-मात्र को संबोधित करते हुए कहा है कि किसी भी अवस्था में धर्म का त्याग न किया जाय —

— “न जानु कामान् न भयात् न लोभान्

धर्मं त्यजेत् जैवितस्यापि हेतो ।

धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये

जीवो नित्यो हेतुर् अत्य त्वनित्यः ॥”

अपनी किसी इच्छा की तृप्ति के लिये, भय से, लोभ से या प्राणों की रक्षा के विचार से भी धर्म न छोड़ना चाहिये। क्योंकि धर्म नित्य है और मुख-मुख जोड़े समय के हैं। आत्मा नित्य है, पर उसे बन्धन में डालने वाला शरीर नश्वर है।

(५ फरवरी १९७५ को वानभुर विश्वविद्यालयमें दिया गया दीक्षान्त भाषण ।)

समाचार पत्र रजिस्ट्रेशन वैन्द्रीय कानून १९५६ के ३ वें नियम के अनुसार अपेक्षित नयी तालीम से सम्बन्धित विवरण —

प्रपत्र ४

१ प्रकाशन का स्थान	सेवाग्राम, वर्धा, महाराष्ट्र
२ प्रकाशन अवधि	प्रतिमाह की १४ तारीख
३ { मुद्रक का नाम	श्री शंकरराव सोडे
{ राष्ट्रीयता	भारतीय
{ पता	मन्त्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा
४ { प्रकाशक	श्री प्रभाकर
{ राष्ट्रीयता	भारतीय
{ पता	मन्त्री, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, सेवाग्राम, वर्धा
५ { सम्पादक :	महेश्वरी श्रीमन्नारायण, श्री बशीधर धीबास्तव, आचार्य राममूर्ति और श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा
{ राष्ट्रीयता	भारतीय
{ पता	अखिल भारत नयी तालीम समिति, सेवाग्राम, वर्धा
६ पत्र के मालिक का नाम व पता	अखिल भारत नयी तालीम समिति, सेवाग्राम, वर्धा

मैं प्रभाकर यह घोषित करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही हैं।

दिनांक १४-३-७५

ह० प्रभाकर
प्रकाशक के हस्ताक्षर

समरबहादुर शाह :

नेपाल की आधार (बुनियादी) राष्ट्रीय शिक्षा :

(भारत के उत्तर में उसका सदियों ॥ एक अत्यन्त मित्र और पड़ोसी देश नेपाल भारतीय विचारों और सत्कृति से गहराई से प्रभावित रहा है और जब भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन छिड़ा तो खासकर गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम का नेपाल पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और वहाँ भी छाबी, बुनियादी शिक्षा, जिसे यहाँ पर 'आधार-शिक्षा' कहा गया, और ग्रामोद्योगों के कई कार्यक्रम हाथ में लिये गये। नेपाल के गांधी कहे जानेवाले पूज्य तुलसी मेहर जी के नेतृत्व में यह काम कई साल तक चलता रहा है और वे अब भी इसका मार्ग दर्शन कर रहे हैं। नेपाल के वर्तमान महाराजा के पूज्य पिता स्व महाराजाधिराज श्री महेन्द्र जब अपनी भारत यात्रा पर आये थे तो वे सेवाग्राम में बापू की कुटिया देखकर बहुत प्रभावित हुये थे और उन्होंने देश में घापस आकर फिर उस दिशा में काम आरम्भ कर दिया। गांधी जी ॥ बुनियादी शिक्षा के विचार को तो नेपाल ने ठेठ सन् १९३८-३९ के जमाने से ही अपना लिया था। आज भी नेपाल की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी पर आधारित है यह इस लेखमें बताया गया है।)

नेपाल ने न केवल शिक्षा में ही अपितु राजनैतिक क्षेत्र में भी गांधी जी से ही प्रेरणा ग्रहण की है और वही की दलबहीन पंचायत प्रणाली ७मीं की स्थानीय आवृत्ति है। नेपाल की राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य भी इस प्रणाली के अनुरूप तब व सशक्त नागरिक तैयार करना है। इस प्रणाली का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, शोषण विहीन सहकारी व स्वतंत्र समाज की स्थापना करना है और शिक्षा का इन उद्देश्यों के अनुरूप काम करना होगा। यही राष्ट्रीय शिक्षा का काम माना भी चाहिये। नेपाल के शिक्षा माम्रिया का विचार है कि एक सम्यक् शिक्षा प्रणाली के विकास के बाद ही राष्ट्र के ये उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके लिये यह त्रिमुखी कार्यक्रम तैयार किया गया है —

- (१) पंचायती प्रणाली के अनुकूल सक्रिय रहनेवाले नागरिक तैयार करना।
- (२) राष्ट्र के हर क्षेत्र के काम के लिये योग्य कार्यकर्ता तैयार करना। और

(३) हर नागरिक में शरीरश्रम की निष्ठा तथा क्षमता, नैतिक, चरित्र, स्वावलम्बन और गृहजीवी प्रवृत्ति, वैज्ञानिक ढंग से काम करने की प्रवृत्ति, दूसरों के विचारों और भावनाओं का आदर करने की भावना, वन और मौसम तथा सौन्दर्य के प्रति अनुराग तथा विद्वत् बंधुत्व की भावना का विकास करना इस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का नीचे लिखी तहों या स्तरों में संगठित किया गया है —

(क) प्रथम तह या प्राथमिक शिक्षा — यह तह कक्षा १ में लेकर कक्षा ३ तक की है और इसका उद्देश्य सामान्य साक्षरता की शिक्षा प्रदान करना है।

(ख) द्वितीय तह या मध्य प्राथमिक शिक्षा — यह कक्षा ४ से लेकर ७ तक है और इसमें लिय दस तथा राजभक्ति की शिक्षा, चरित्र निर्माण और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की बुनियाद जमाना इसके उद्देश्य रख गये हैं।

(ग) तृतीय तह या माध्यमिक शिक्षा — यह कक्षा ८ से कक्षा १० तक की है और इसका उद्देश्य व्यावसायिक तथा उत्पादक शिक्षा पद्धति के माध्यम से समाजापयोगी कौशल में हुनर प्राप्त नागरिक तैयार करना है।

(घ) चतुर्थ तह या उच्च शिक्षा — यह कक्षा १० से आगे की शिक्षा योजना है और यह भी फिर क्रमशः प्रमाणित तह, डिप्लोमा तह और अनुसन्धान तह के तीन भागों में विभाजित है जो स्वयं अपने नाम से ही अपने उद्देश्य को प्रकट करते हैं। नेपाल की उच्च शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र के लिये वास्तविक कुशल देशभक्त और राजभक्त नागरिक तैयार करना है।

इस राष्ट्रीय शिक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया है। समिति स्वयं श्री ५ सरकार की दखरेख में उनके ही द्वारा नियुक्त अधिकारियों के निवेदन में काम करेगी। विश्व विद्यालय के लिये राज्य की ओर से स्पष्ट आदेश तथा नियमों की व्यवस्था की गई है और वे उनसे ही माध्यम से काम करते हैं। विश्व विद्यालयों के लिये इन नियमों में विश्व विद्यालय के प्रचारनिय विवेकीकरण की, विश्व विद्यालय सभा के कर्तव्यों की प्राविधिक सम्मेलन संवैल्टी बाड तथा सेवा आयोग आदि की स्पष्ट व्याख्याएँ की गई हैं।

प्रौढ या समाज शिक्षा :

सार्वभौम या विश्व विद्यालयीय शिक्षा के अलावा व्यापक समाज शिक्षा या प्रौढ शिक्षा की भी एक समन्वित योजना तैयार की गई है। यह काम दो प्रकार से किया जा रहा है। एक तो सामान्य साक्षरता प्रसार का काम है जिसके मातहत प्रौढों को साक्षर करने का अभियान चलाया जाता है और विश्व विद्यालय के छात्र तथा अध्यापक भी इसमें भाग लेते हैं। दूसरे कार्यक्रम प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम होते हैं जिसे

हम भारत में फक्तसल लिटरेसी भी कही है। इसके लिये एक अलग कार्यक्रम समूह गठित किया गया है जो गावों के आकर रहता और काम करता है। प्रौढ़ शिक्षा के इस सारे कार्यक्रम का उद्देश्य सक्षरता के प्रसार के साथ साथ समाज में नागरिक आगरूकता पैदा करना और श्रम के प्रति निष्ठा पैदा करना भी है।

राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम :

नेपाल की शिक्षा योजना की यह विशेषता है कि वहाँ पर शिक्षा को राष्ट्र के व्यापक विकास के प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया गया है और छात्रों को कोई डिप्लोमा या डिग्री देने से पहले उन्हें एक निर्धारित समय तक समाज सेवा का प्रत्यक्ष काम करना अनिवार्य है। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षा को राष्ट्र की व्यापक समस्याओं से सम्बद्ध करने के साथ ही छात्रों और शिक्षकों को राष्ट्र के दैनिक जीवन से इस बदर सम्बद्ध कर देना है कि वे राष्ट्र की समस्याओं से सीधे ही परिचित हो सकें और उनके हल के लिए भी प्रत्यक्ष भाग ले सकें। राष्ट्रीय विकास सेवा के काम में भाग लेना विद्यालयी या विश्व विद्यालयी शिक्षा का अनिवार्य अंग बना दिया गया है और बिना इसके किसी को भी कोई डिग्री या प्रमाणपत्र नहीं मिला सकता है। इतना ही नहीं विदेश से शिक्षा प्राप्त कर नेपाल के अन्दर काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को भी बिना राष्ट्रीय विकास सेवा कार्य के अन्तर्गत एक निश्चित समय तक काम किए वहाँ कोई नौकरी करने का अवसर नहीं है। इन्होंने सभी शिक्षित व्यक्तियों को राष्ट्रीय जीवन के साथ साक्षात् सम्बन्धित करने के लिये एक प्रकार से विवश कर दिया है और आज नेपाल का शिक्षित वर्ग अपने सामान्य जन से उस प्रकार से बटा हुआ नहीं है जो कि अन्य विकसित राष्ट्रों की या विकासशील राष्ट्रों की आज एक बिकट समस्या बनी हुई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज चायद नेपाल के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में कम से कम तनाव है।

इस राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम का सगठन चार दलों में किया गया है — पहला दल है शिक्षा सेवा दल। दूसरा दल है स्वास्थ्य सेवा दल। तीसरा है कृषक सेवा दल और चौथा है निर्माण सेवा दल। ये सभी दल एक दूसरे से परस्पर सम्बद्ध हैं और राष्ट्रीय समिति के ही अन्तर्गत काम करते हैं। इन सभी दलों के सदस्यों, छात्रों और शिक्षकों, को कम से कम एक साल के लिये गांव में काम करना होता है जिसके लिये सम्बन्धित मन्त्रालय उन्हें किये गए काम के लिये पारिश्रमिक भी देते हैं। इन दलों के लिये एक सामान्य आचार संहिता भी बनाई गई है जिसके अन्तर्गत उन सबको ही शारीरिक व्यायाम, व्यावसायिक तालीम, एक निर्धारित पोशाक और चिन्ह धारण करना अनिवार्य है। दलों के मार्फत समय समय पर विश्व विद्यालय और सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा मार्ग चर्च और निरीक्षण भी होता है। कार्यक्रम के संचालनालय के रूप में एक केन्द्रीय संचालन और निदेशन समिति तथा निदेशालय

कायम किया गया है। महिलाओं को घर से अधिा दूर काम करने जाना न पड़े इसके लिए उन्हें घर के ही निवट काम करने की सुविधा दी जाती है। इसी तरह में नेपाल में रहने विदेशियों व शिक्षा पानेवाले का भी उनकी रुचि के अनुसार काम करने की सुविधा दी जाती है। नेपाल में यद्यपि सह-शिक्षा का मिढान्न मान्य किया गया है फिर भी महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग ही सरयाओं में काम करने की व्यवस्था की जाती है और जा लोंग इग तरह से अलग व्यवस्था चाहते हैं उन्हें इसके लिये पूरी आजादी है।

अपग लोगों के लिये भी इसी तरह में एग राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की योजना बनाई गई है जहाँ उन्हें उनके हालातो के अनुसार काम सिखाने और उन्हें स्थापित करने की व्यवस्था की जाती है।

कार्यान्वयन :

नेपाल में कुल ७२ जिले हैं। सारे देश के लिये इस योजना को लागू करने के लिये एक पचत्तासा योजना तैयार क गई है और कुल मिलाकर प्रयोगात्मक चरण, मध्यवधि चरण और स्थाई चरण के तीन चरणों में यह लागू की जा रही है। पहले प्रथम चरण के लिये दो जिले प्रयोग के तौर पर लिये गए थे। फिर इसे दूसरे साल १३ और जिलों में लागू कर दिया गया। फिर मध्यवधि चरण में तीसरे साल के लिये १५ जिले और चौथ साल के लिये २० और जिले लिये गए। इस प्रकार से अभी तक यह योजना कुल ५७ जिला में लागू की जा चुकी है। योजना के अन्तिम और पाँचवे साल में बाकी २५ जिले भी शामिल कर लिये जाएंग और इस तरह से आता है कि यह योजना सारे देशमें लागू कर दी जायगी। इस काम में सरकार के अलावा अन्य निजी प्रयोगकर्ताओं को भी प्रयोग की पूरी सुविधा है और कुछ सस्याये इस पर काम भी कर रही है।

इसके लिये प्रशिक्षित शिक्षका की आवश्यकता है अत शिक्षक प्रशिक्षण का भी काम आरम्भ कर दिया गया है। योजना यह है कि काम इस तरह से चलाया जाय ताकि सन् १९७५ की भई तब सारे देश में 'गाऊ फर्क' (Back to the village) अभियान पूरे जार के साथ लागू हो जाय। यह स्मरणीय है कि यह अभियान महाराजा वीरेन्द्र के स्व पिताजी न जारम्भ किया था जो आगे और जोर से लगू करने का निश्चय वर्तमान शासन ने लिया है। महाराजा वीरेन्द्र वीर विक्रमशाह जी देख चाहते हैं कि देश की सारी जनता राष्ट्र विकास के इस काम में प्रत्यक्ष भाग ले और उनके लिय सारी सुविधाये देने का राज्य का निश्चय है।

अखिल भारत गीता प्रचार सम्मेलन का निवेदन

परमधाम आध्म, पवनार, वि. २५-२६ दिसम्बर, १९७४

[गत २५ व २६ दिसम्बर ७४ को पू० विनोबाजी के सान्निध्य में आचार्य श्रीमन्नारायणजी की प्रेरणा से अ० भा० गीता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दो दिन की चर्चा के बाद स्वीकृत निवेदन यहाँ दिया जा रहा है।]

गीता प्रतिष्ठान की ओर से पूज्य विनोबाजी के सान्निध्य में गीता जयंती के अवसर पर आमंत्रित यह सम्मेलन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन गया है। यह अपूर्व योग है कि गीता जयंती के साथ-साथ ईसाइयों का धार्मिक पर्व क्रिसमस व मुस्लिमोंकी ईद भी एक साथ आ गए। जैनियों का भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव भी चल रहा है। परमधाम जैसे शांत और पवित्र वातावरण में पूज्य बाबा का इसे मार्गदर्शन व उद्बोधन मिला, और उद्बोधन के बाद ही उन्होंने एक साल का मौन लिया है। इस सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री ७ माशकर जी दीक्षित की उपस्थिति और उनका उद्बोधन भी प्राप्त हो सका है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग १०० गीता प्रेमी व गीता प्रसार का कार्य करने वाली सस्था के प्रतिनिधि, सर्व सेवा सभ के अनेक कार्यकर्ता, आध्मवामिनी बहनें व भाई सम्मेलन में उपस्थित थे।

समार के प्रबुद्ध विचारकों का मत है कि गीता व्यक्तिगत साधना में आध्यात्मिक व नैतिक विकास में सहायक तो बनती ही है साथ ही सामाजिक राष्ट्रीय तथा विश्व की जटिल समस्याओं को सुलझाने का अमोघ उपाय बताने वाला महान् ग्रन्थ भी है। समार आज विपत्ति, असन्तोष, संघर्ष, अन्याय अभाव व छद्मचार से पीड़ित है। दुःख व भय से त्रस्त मानवता की मुक्ति करन की शक्ति गीता के मन्देश में दिखमान है।

यहाँ उपस्थित तथा अनुपस्थित मानव-कल्याण की कामना रखने वाले गीता प्रेमियों से सम्मेलनका अनुरोध है कि वे गीता-प्रसार के महान् यज्ञ में अपना योगदान दें।

गीता-प्रचार के काम में लगे हुए कार्यकर्ता गीता-दर्शन अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हुए उसका जनता जनार्दन में विनम्रतापूर्वक और सेवा-भावना से प्रसार करें।

अगले वर्ष युनाइटेड नेशन्स की ओर से महिला शक्ति जागरण वर्ष मनाने का मुताव है। इसलिए निवेदन है कि महिला सस्थाएँ सन् १९७५ में अपने कार्यक्रम में गीता प्रचार की विशेष स्थान देने की योजना बनावें।

गीता का मदेश सिर्फ एक धर्म के लिय सीमित नहीं है— वह सारे ससार के लिये एक भव्य जीवन-दर्शन है। अतः सम्मेलन का आग्रह है कि उस सभी शिक्षण-सस्थाओं के अभ्यास-क्रम में योग्य स्थान दिया जाना चाहिए।

इस भेदन तथा गुस्तर कार्यको सफल बनाने के लिये सभी सत्याग्रो को एकत्र होकर योजना पूर्वक कार्य करना आवश्यक है। आज भी देश तथा विदेश में गीता-प्रचार का काम अनवरत सत्याग्रो तथा व्यक्तियों द्वारा हो रहा है। यदि यह बिखरी हुई शक्ति मिलकर योजनाबद्ध कार्य करे तो निश्चित ही इस कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिये यह सम्मेलन गीता प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण का अधिकार देता है कि वे विभिन्न सत्याग्रो के प्रतिनिधियों की एक सम्मन्वय समिति का गठन करे।

सम्मेलन की यह भी राय है कि इस तरह के सम्मेलन प्रति वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में होते रहे।

**KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES
ONWARD MARCH DURING 17 YEARS PERIOD
FROM 1955-56 TO 1971-72**

	1955-56			1971-72		
	Khadi	Village	Total	Khadi	Village	Total
	Industries			Industries		
Production (Rs crores)	5 54	10 93	16 47	27 70	93 69	121 39
Employment (Lakhs) (Part time & full time)	6 58	3 01	9 59	9 63	8 38	18 01
Wages (Rs crores)	3 32	3 60	6 92	15 52	16 20	31 82

- * Khadi production increased by five times
- * Production in village industries increased by about eight and a half times
- * Employment increased by nearly one and a half times in khadi and over two and a half times in village industries
- * Distribution of wages in both khadi and village industries by over four and a half times

**In The Service Of National Economy
Khadi And Village Industries Commission
Irla Road, Vile Parle (West), BOMBAY-56**

काशीनाथ त्रिवेदी :

कुमार मन्दिर टवलाई :

(श्री काशीनाथजी त्रिवेदी बुनियादी शिक्षा और साहित्य में जाने माने आचार्य हैं। उनकी देखरेख में चलने वाली म० प्र० की इस एकमात्र बुनियादी शिक्षा संस्था का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में स्वावलम्बन साधन। कितना सम्भव है यह इस प्रयोग से स्पष्ट होता है। क्या सरकारी शिक्षा तब इस से कुछ प्रेरणा लेने ?)

मध्यप्रदेश के धार जिले की मनावर तहसील के टवलाई गाँव में जनवरी, १९५५ में गाँववालों की ओर से आयोजित एक सर्वोच्च विचार-सम्मेलन के फलस्वरूप तत्कालीन मध्य भारत गार्डी-स्मारक निधि ने टवलाई गाँव में 'ग्राम भारती' के नाम से अपना एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय किया। ग्राम समाज की ओर से आश्रम के लिए निधि की ४२ बीघा जमीन मिली। ९ अप्रैल, १९५५ को आश्रम की विधिवत् स्थापना हुई। इस शुभ अवसर पर बोरियासाही बटक (उरबल) के अपने पदयात्रा पड़ाव से पूज्य विनोदजी ने आश्रम के संस्थापक के नाम जो सन्देश भेजा, उसमें आश्रम में काम की भावी योजना का स्पष्ट संकेत था। सन्देश यों ही —

"आपने एक कुमारम्भ कर दिया। प्रथम बुद्धि लक्षण हा गया। अब काम से काम द्वितीय लक्षण जरूर सिद्ध होना चाहिए।

प्राग्ग्रहस्य अन्त गमन द्वितीय बुद्धि लक्षणम् ।

मैं आशा करूँगा कि आपने उस कार्यक्रम में न कोई भूमिहीन रहेगा, और न भूमिवा मालिक। सारा सम्पत्ति छादी-बेधधारी बनेगा। अशुभ वस्तु कोई नहीं पहनेगा। विज्ञान और किसानेतर भेद मिट जाएगा। सब हाथने काम करेंगे। और गीता-रामायणका पाठ पढ़ेंगे। जीवन और चिन्तन का मान ऊपर उठेगा।"

आश्रम की स्थापना के मूल में गार्डीजी द्वारा सूचित 'समग्र ग्रामसेवा' का विचार रहा। इसके माध्यम के रूप में आश्रम ने बालशिक्षा से अपने काम का श्रीगणेश किया। व्यापक लोक-शिक्षण हमारा लक्ष्य रहा। विनोदजी की भावना

ने हमें बल दिया। १९ अगस्त ६५ को आश्रम की ओर मे ३ से ६ साल की उम्र के बालकों के लिये 'बालवाड़ी' का और ८-१० से लेकर १४-१६ साल की उमर के बालका के लिए 'लोकशाला' का श्रृंगणेश हुआ।

क्षेत्र परिचय :

टवलई मध्यप्रदेश के धार जिले की मनावर तहसील में विंध्या और सतपुड़ा की श्रेणियों के बीच नर्मदा के उत्तर में बम्बई-आगरा मार्ग पर खलघाट से २० किलोमीटर दूर पश्चिम की दिशा में बसा एक आदिवासी गाँव है। गाँव की बस्ती तीन टोनों—अमरापुरा, खेडा, और रावतपुरा—में बसी है। टवलई गाँव की कुल भूमि ९४९ एकड़ है। सन् १९७१ की जनगणनाके अनुसार गाँव में कुल १०४३ लोगों की बस्ती है। इनमें ८११ आदिवासी, ३९ हरिजन और बाकी के सबर्ग हैं। सन् ७२ में गाँव में कुल २४० व्यक्ति साक्षर थे।

कुमार-मन्दिर की स्थापना :

आश्रम की स्थापना के समय में टवलई में सरकारी प्राथमिक विद्यालय चल रहा था। आश्रम ने तत्कालीन मध्यभारत शासन के शिक्षा विभाग से सम्पर्क करके टवलई-क्षेत्र के ९ प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों में परिवर्तित करवाया और उनमें बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करवाकर उनके मार्गदर्शन का काम स्वयं सम्भाला। इसी के साथ आश्रम ने अपना बालवाड़ी, लोकशाला और कुमार-मन्दिर का काम भी शुरू किया। बालवाड़ी आश्रम के आरम्भ में अथ सफ़ेदावर चल रही है। लोकशाला के आरम्भ के मूल में विचार यह था कि क्षेत्र के अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित किशोरों और युवकों का २ से ३ साल तक के लिये आश्रम में रखकर उन्हें आश्रमी वातावरण और दिनचर्या का लाभ दिया जाए और विवेक रचनात्मक कामों की दृष्टि के साथ उनका प्रत्यक्ष शिक्षण देकर उन्हें अपने घर वापस भेजा जाए, जिससे वे घर में और गाँव में नई दृष्टि के साथ काम कर सकें और जी सकें। इस विचार के अनुसार शुरू में चार किशोरों को आश्रम में भरती किया गया। इसी तरह आश्रम के कुमार-मन्दिर में भी शुरू में ४ विद्यार्थी भरती किए गए और उन्हें उद्यान के माध्यम से शिक्षा देने की बात सोची गई। किन्तु इसी बीच गार्ड-स्मारक-निधि की कार्य-नीति में हुए परिवर्तन के कारण आश्रम को लोकशाला और कुमार-मन्दिर का काम १९५५ के अन्त में ही बन्द कर देना पड़ा। दूसरी तरफ टवलई-क्षेत्र को जिन बुनियादी शालाओं की देख-रेख का काम आश्रम ने अपने हाथ में लिया था, उसमें भी निश्चित और स्पष्ट अधिकार के अभाव में काम करना कठिन हो गया और बाद में जब १ नवम्बर, १९५६ को नये मध्यप्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, तो शिक्षा विभाग को अनुकूलता के अभाव में आश्रम को यह काम भी छोड़ देना पड़ा।

सन् ५६ के आरम्भ से ५८ के अन्त तक आश्रम अपनी तरफ से केवल बालबाड़ी ही चलाता रहा। सन् ५८ को केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि ने आश्रम की मूल भूमिका को ध्यान में रखकर आश्रम में बुनियादी शिक्षा के कामको फिर शुरू करने की अनुमति दी। तदनुसार २६ जनवरी, १९५६ से कुमार-मन्दिर के नाम से फिर विद्यालय का काम शुरू हुआ। इसी बीच आश्रम ने टक्काई गाँव के लोगों की सहमति प्राप्त करके शासन से टक्काई में चल रहे उसके प्राथमिक बुनियादी विद्यालय को अपने हाथमें लेने की माँग की। फलस्वरूप अक्टूबर, १९५८ में शासकीय विद्यालय का काम आश्रम ने विधिवत् सम्हाला। और शासकीय विद्यालय का विधिवत् हस्तांतरण हो जाने पर प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक तक विकसित करने की नीति बनाई गई। सन् १९६४ से आश्रम में ८ वीं कक्षा तक की पढ़ाई नियमित रूप से होने लगी। शासन के शिक्षा विभाग ने शुरू में ५ वीं तक की मान्यता के साथ अनुदान की अनुकूलना की। बाद में ७ वीं तक की पढ़ाई को भी शासकीय मान्यता मिली और अनुदान भी मिलने लगा। कुमार-मन्दिर को बलान के पीछे हमारी दिशा और दृष्टि तो 'बुनियादी शिक्षा' (नई तालीम) की ही रही, पर हम आज यह कहने को तैयार नहीं हैं कि हम अपने कुमार-मन्दिर को पूरी तरह बुनियादी शिक्षा की भावना के अनुरूप बना चुके हैं। हमारे काम में कई कमियाँ और कमजोरियाँ रहें हैं। हमें इसका भान भी है, पर अभी तक हम अपनी इन कमजोरियाँ और कमियाँ पर चालू नहीं हो सके हैं। आम की अपनी परेतिपति के साथ समझौता करके ही हम अपना काम चलाना पड़ रहा है।

कुछ प्रयोग

राष्ट्रभाषा हिन्दी का आग्रह और शासन की मान्यता —

कुमार-मन्दिर के आरम्भ पास से ही हमने विचारपूर्वक अपनी यह नीति निश्चित की थी कि पहली से आठवीं कक्षा तक हम अपने विद्यार्थियों को विषय के रूप में अंग्रेजी नहीं पढ़ावेंगे। किन्तु उस समय शासन के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्य किया था। इस कारण यह हमारे कुमार-मन्दिर को ८ वीं तक की मान्यता दे नहीं रहा था। इसी बीच आश्रम से विद्यार्थियों का पहला दल ८ वीं पास करके निजला। इस दल के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालयों में भेजा गया। अब उनके सामने अंग्रेजी की समस्या आई और उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस बीच बिना अंग्रेजी के भी ८ वीं तक मान्यता के लिए हम मध्यप्रदेश शासन के शिक्षा विभाग में पत्र-व्यवहार करते रहे। जब मध्यप्रदेश सरकार ने हमारी बात नहीं मनी, तो हमने केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री को लिखा। उन्होंने हमारे निवेदन के औचित्य को माना और मध्यप्रदेश के शिक्षा

मशीन को लिया कि वे अंग्रेजी के अभाव में भी हमारे बुमार-मन्दिर को ८ वी तक की शिक्षा के लिए मान्यता दें। फलस्वरूप सम्बन्धी कोशिश के बाद हमें पहले शासकीय मान्यता मिली और बाद में ८ वी तक की पढ़ाई के लिये अनुदान भी स्वीकार हुआ। इस सम्बन्ध में हमारा अनुभव यह रहा है कि ८ वी तक अंग्रेजी न पढ़नेवाले छात्र मातृभाषा के रूप में हिन्दी पर काफी मेहनत कर लेते हैं और हिन्दी में अपने को व्यक्त करने की उनकी शक्ति काफी बढ़ जाती है। इस आत्म-विश्वास के कारण आगे ९ वी कक्षा में अंग्रेजी की तैयारी करने में उन्हें अधिक कठिनाई नहीं होती और वे बिना रुके आगे की अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं। बुमार-मन्दिर से निकलते हुए बिया-घियो ने दूसरे विद्यालयों में भरत होने के बाद वहाँ अपनी स्थिति को काफी मुश्किल बिया है और अपनी योग्यता को भी अच्छा छाप डाली है।

सन् १९७३ के शिक्षा-सत्र से मध्यप्रदेश सरकार ने फिर समूचे मध्यप्रदेश में ६ वी कक्षा में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्य बिया है, इसलिये हमारे मामले पुरानी समस्या फिर नई होकर खड़ी है।

स्वावलम्बन तथा समन्वय :

बुमार-मन्दिर में उद्योग के माध्यम से सब लिये की पढ़ाई का काम तो हम कर नहीं सके, फिर भी पढ़ाई के माय होने खेती और खादी के उद्योग को विचार-पूर्वक जाड़ा है। आश्रम की अपनी २२ एकड़ खेती है। सिंचाई के लिए दो कुएँ भी हैं। बुमार-मन्दिर के छात्रावास में रहनेवाले बालकों को खेती सम्बन्धी अनेक काम सीखने और करने के अवसर पूरे सत्र में मिलते रहते हैं और कई बालक इन कामों की मदद से घाड़ी कमाई भी कर लेते हैं।

जहाँ तक खादी का अर्थात् वस्त्र का प्रश्न है, छात्रावास के बालकों को कपास बीने से लेकर सूत काटने तक की सब क्रियाएँ स्वयं करने का अच्छा अनुभव और अभ्यास हो जाता है। छात्रावास के बालक कपास बीटने, रई बीजने और सूत काटने तक की सब क्रियाएँ स्वयं करके १० महीनों के सत्र में इतना सूत स्वयं काट लेते हैं कि जिससे अपनी अदरल का पूरा कपड़ा उन्हें अपने ही धर्म से मिल जाता है। इसी के साथ बालक कढ़ाई का थोड़ा गणित भी सीख-समझ लेते हैं। राष्ट्र के और समाज के जीवन में खादी का और प्रामोदोगो का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसको बारे में भी वे काफी कुछ पढ़, सुन और समझ लेते हैं।

हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि खेती और खादी के मामले में जो साम छात्रावास के बालकों को बराबर मिलता रहता है, वह साम बुमार-मन्दिर के, उन सब बालकों को, जो अपने घरों में पढ़ने वाले हैं, नहीं मिल पाता। बालकों में जो कई इस बात का विरोध करते हैं कि विद्यालय में उनके बालकों से खेती-खादी के काम

कराये जाते हैं। बालको के मन भी बहुत तैयार नहीं है। हम चाहते तो यही हैं कि पूरा विद्यालय-परिवार आठवी तक खेतों और छादी के अच्छे सस्कार और विचार लेकर निकले, किन्तु अभी इसके लिए सोच-भानय पूरी तरह अनुकूल हुआ नहीं है। हमारी कोसिस तो जारी है ही।

वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से हमने आश्रम-परिवार में गांधी-जयन्ती के निमित्त से एक निश्चित अवधि के लिए सामूहिक और अखण्ड-सूत्रयज्ञ की अच्छी परम्परा खड़ी कर ली है। उनके कारण शिक्षक, विद्यार्थी और कार्यकर्ता अपने लिए वर्फों सूत कात लेते हैं। पिछले चार वर्षों से हम आश्रम में प्रतिदिन दो घंटे के हिसाब से ७५ दिन का सामूहिक सूत्रयज्ञ और ७५ घण्टों का अखण्ड सूत्रयज्ञ चला रहे हैं। इसके अन्ते और उत्साहपूर्वक परिणाम प्रगट हुए हैं। छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों ने और कार्यकर्ताओं में भी वस्त्र-स्वावलम्बन की रुचि जागी है। नीचे आकड़े देखने से स्थिति अधिक स्पष्ट कर सकेंगे।

* सरणि न १ (पृष्ठ संख्या २९६ पर देखें)।

वस्त्र स्वावलम्बन के विषयमें भी हमारी एक बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे साथ कोई कुशल बुनकर परिवार जुड़ा नहीं है। हमें बुनकर परिवार की तलाश है।

कृषि-भागवानी प्रगति:

विद्यार्थियों ने वस्त्र विद्या के सम्यग् से कपास के जरिए खेती करने का अनुभव लेना शुरू किया। कपास के लिए खेत तैयार करना, खेतमें कतारें बनाना, बीज बोना, निराई-गुड़ाई करना, सींचना, पौधोंकी देखभाल करना, पौधोंके विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का अव्ययन करना, उनका लेखा रखना, फल तैयार होने पर कपास चुनना, उसे तोलना और सम्मालकर रखना आदि काम अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में उनके साथ निशार्थी करने लग। इस प्रयोग के लिए शुरू में आश्रम की बाड़ी की थोड़ी भूमि ली गई थी। शुरू के कुछ मालों में खेती का यह प्रयोग ठीक चला, उत्पादन अच्छा हुआ, अनुभव भी उत्साह बढ़ानेवाला रहा, लेकिन बाद के वर्षों में इस प्रयोग की गति अनुभवों और जानकारी शिक्षकों के अभाव में कम हो गई। पिछले वर्षों में विद्यालय का खेती का जो उत्पादन हुआ, उसकी जानकारी नीचे के आकड़ोंसे मिलेगी।

सरणि न २

कपास (मन)	सब्जी (मन)	मूँगफली (मन)	पपीता (कि)	मक्का (मन)
५३१	२२४	१२५०	२०५	४०

सरणि नं० १ (पृष्ठ संख्या २९५ परसे)

(रूपास सफाई से बरत-बुनाई तक)

सत	सफाई (किलो)	बोटाई (किलो)	बुनाई (किलो)	धुनाई (किलो)	रताद (गुटी)	बुनाई (किलो)	बस्त (मीटर)
१९५६-६४	२५०	२१८	—	१८	७०६७	५४	१३८६
१९६४-६९	९७१.१४४	७१४.०७६	२८४.७२८	२८४.७२८	११६८६	३४७.६१०	२३३६
१९६९-७४	२४९.३६०	२६४.४०४	३८८.०८६	३९४.४८४	८९०१	३४४.३८०	८८५
(अक्टूबर तक)							
योग—	१४८०.४०४	११८६.४८१	६४६.८४६	६७७.३१४	२७६४४	७६६.९१०	४६०७

इस सारे बरत का मूल्य ४) प्रति मीटर भी माने तो कुल १८४२८) होता है।

इसके अलावा साबुन उद्योग भी चलता है और अभी तक सालाने कुल ७२६-७२) का साबुन तैयार किया है ।

सामूहिक धर्म-यज्ञ के माध्यम से छात्र शिक्षक तथा अन्य कार्यकर्ता जो उत्पादन वृद्धि करते हैं वह इस धर्म के अतिरिक्त हैं । इसमें अब तक सामूहिक धर्म यज्ञ द्वारा जो उत्पादन किया गया उसका कुल मूल्य १९ ८८०-६८ रु होता है ।

इससे स्पष्ट है कि हम अब भी पूर्ण स्वावलम्बन से काफी दूर हैं पर प्रगति पर हैं । हमने अब तक कुल ३,०६४८४-६६ का व्यय किया है । इसमें से हमें शान्त से केवल ११८४६५-५० रु ही मिला और बाकी के १ ८८ ०१९-१६ की आय शाला-परिवार में स्वयं की मेहनत से ही की है । इस तरह हम लगभग ५०% स्वावलम्बन साध सके हैं ?

कुमार-मन्दिर में हमने शुरू से ही प्रतिदिन एक घण्टा सामूहिक धर्मदान का कार्यक्रम रखा । इसका विधिबद्ध लेखा भी रखा जान लगा । विद्यालय की छेती में, आश्रम की छेती में, भवन निर्माण में, रास्ते तैयार करने में, अहाते की जमीन तैयार करने में, कुएँ की खुदाई में, बाघ बनाने में, आधा दोन्नी और पुआटे जैसे पौधों के बड़े बड़े पहाड़ों की साफ करने में विद्यालय ने अपनी धर्मशक्ति का व्यवस्थित उपयोग किया । पिछले वर्षों में छेती और पथ निर्माण के अलावा सामूहिक धर्मदान से लोक-शाला के बच्चों और आश्रम के साधियोंने मिलकर शिक्षक निवास तथा घर बनाने में मदद की । गैस प्लैण्ट के निर्माण काम में भी सबका धर्मदान लगा । बालवाड़ी तिलक-भवन और पचायती राज प्रशिक्षण -केन्द्र की विशाल इमारतों के निर्माण की सभी प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं के धर्मदान का पूरा योगदान रहा । पुस्तकालय और वाचनालय भवन के निर्माण में भी सबका धर्मदान प्राप्त हुआ । आश्रम की धाड़ी के दो पुराने मूखे कुम्भों को विद्यालय के बालकों ने मिट्टी आदि से ऊपर तक भरा । आश्रम के पचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र के बालवाड़ी और तिलक भवन के लम्बे-चौड मँदानों में रेत बिछाने का और आश्रम के अन्दर के रास्तों तथा पुतियाओं के निर्माण का काम भी सबकी मिली-जुली धर्मशक्ति से हुआ ।

स्वायत्त नागरिकता की तैयारी .

विद्यालय की व्यवस्था के लिए ७६की अपनी पचायत है । इस पचायत के गठन और संचालन का काम विद्यार्थी खुद ही करते हैं । विभिन्न कामों के लिए वे अपनी अलग अलग टोतियाँ बना लेते हैं और अपन हिस्से का काम पूरी जिम्मेदारी से करना सीखते हैं । इस व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों में लोकतन्त्र की कार्य-पद्धति को समझने की शक्ति और दृष्टि आती है और हमारा विश्वास है कि यही स्वायत्त नागरिकता की तैयारी है ।

राष्ट्रीय सामाजिक और धार्मिक पर्वों और त्योहारों के अवसरों पर कुमार-मन्दिर के शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, नाटक प्रस्तुत आदि की तैयारी करना, गीत, भजन आदि तैयार करना, मिलन-मोष्ठियों और समारोहों की व्यवस्था करना, मेलों का आयोजन करना आदि काम बालक अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में करते रहते हैं। इनके कारण बालकों में सहज भाव से बला के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होती है और उनके विविध गुणों का विकास भी होता रहता है। साथ-साथ मिल-जुलकर काम करने और शील-सौजन्य का विकास करने के अग्रसर बराबर मिलते रहते हैं। अपने अतीत के गौरवमय इतिहास को और अपनी पुरानी सृष्टि को समझने में इन कार्यक्रमों से बालकों को बड़ी मदद मिलती है।

बालका का अपना स्वभाव सुधरे, आदतें सुधरें, और उनका जीवन नियमित और व्यवस्थित बने, इस दृष्टिसे बालक नीचे लिखे काम करता रहते रहते हैं —

१ डायरी लिखना, २ उद्योग के काम करना, और उसका हिसाब रखना, ३ सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करना, ४ बसाभा में जाते-आते समय पक्किड़ होकर आना-जाना और समा स्थान पर तथा कक्षा में बतार घाघ कर बैठना, ५ बीमार साथियों की सार-सम्हाल करना, ६ अतिथियों का स्वागत सत्कार करके उनकी आवश्यक सेवा करना, ७ आपस में एक-दूसरे को सम्मानपूर्वक बुलाना, (नाम के साथ भाई, बहन या जी जोड़कर बोलना) और ८ छात्रावास की और कक्षाओं की सफाई ध्यानपूर्वक करना आदि।

छात्रावास ।

संस्कार निर्माण में छात्रावास का महत्व सर्वाधिक है। कुमार-मन्दिरके आरम्भ से ही उसके साथ एक छोटा छात्रावास जुड़ा रहा है। इस छात्रावास में अब तक अधिकतर आदिवासी बालक ही रहे हैं। बालकों की संख्या २० से ३० के बीच बनी रही है। इस समय छात्रावास में २१ छात्र हैं। एक को छोड़कर सब आदिवासी हैं। सन १९६९-७० से छात्रावास के लिए भी शासन का अनुदान मिलने लगा है। किन्तु आज की बड़ी हुई और बढ़ती जा रही महंगाई के कारण अनुदान की रकम बहुत कम पड़ रही है।

छात्रावास में रहने वाले बालकों की दिनचर्या का आरम्भ सुबह की सामूहिक प्रार्थना से होता है। प्रार्थना के बाद सामूहिक सफाई का काम नियमित होता रहता है। विद्यार्थी अपने सब काम स्वयं ही करते हैं। कोठार की व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे रहती है। रसोई बनाने के काम में भी वे मदद करते हैं। अपने निवास और आश्रम के सारे अहते की सफाई के अतिरिक्त विद्यार्थी शिक्षक मिलकर प्रतिदिन शौचालय

और मूत्रालय की सफाई भी करते हैं। अपनी आवश्यकता का पानी स्वयं भर लेते हैं। भोजन के बाद अपन बरतन भी खुद ही माजते हैं। रसोई के बरतन माजने का काम भी वच्चे ही करते हैं। इस तरह छात्रावास जीवन के कारण विद्यार्थियों में स्वावलम्बन के साथ-साथ नियमितता, व्यवस्थितता, मुष्टता और सम्यक् पाबन्दी आदि के सस्कार पुष्ट होते रहते हैं।

शैक्षणिक प्रवास :

इसी प्रकार से शैक्षणिक प्रवास भी सस्वार निर्माण में सहायक होते हैं। आर्थिक कठिनाइयाँ के कारण पिछले वर्षों में हम विद्यार्थियों को लम्बे शैक्षणिक प्रवास पर नहीं ल जा सके। दूर के वर्षों में बालबाला अपन शिशुको के साथ गुजरात और महाराष्ट्र की शैक्षणिक यात्रा की थी। इस यात्रा में वे मुरत जिले की राष्ट्रीय शिक्षा संस्था का देख सके, साबरमती का आश्रम और गुजरात विद्यापीठ देख सके। बड़ौदा नगर की दृशनीय जगह देखी और वर्धा-सुभाषा की यात्रा में वहाँ दृशनीय स्थान देखें। आस-पास के दृशनीय स्थानों में बालवा न बाघ का गुफाएँ, माण्डव का किला, बड़वानी के निबट बावनगजा का स्थान और महेश्वर के घाट आदि के दर्शन किए हैं।

टवलाई के आसपास के गाँवों में और मनावर तहसील के पूरे क्षेत्र में लोक-सम्पर्क बनाय रखन की दृष्टि से हर साल आश्रम ३० जनवरी में १२ फरवरी तक के सर्वोदय पक्ष में पदयात्रा आवा आयोजन करता रहा है। इन पदयात्राओं में आश्रम के कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के साथ ऊँची कसाबा के बालक भी रहते हैं। पदयात्रा के चलते क्षेत्र के कई गाँवों से और वहाँ के लोगों से सीधा सम्पर्क होता है। गाँवों की कठिनाइयों और समस्याओं का समझन के मोके मिलते हैं और उनके हल खोजन के प्रसंग भी खड़े होते हैं। विद्यार्थियों को इन सब चीजों का सीधा परिचय होता है। उन्हें रोज रोज नया नया देखन, सुनन, समझन और करने के अवसर मिलते हैं। पदयात्रा के दिना में गाँवों में प्रभात फरी और सायफरी के कार्यक्रमों के चलते सामूहिक रूप में भजन धुन, गीत आदि गान और नारे लगान के कार्यक्रमों के साथ क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच बैठन, उन्हें कहानियाँ सुनान और उनके साथ तरह तरह के देशी खेल खेलन के अवसर मिलते हैं। इससे विद्यार्थियों की कार्य-शक्ति के साथ विचार-शक्ति और अवलोकन-शक्ति का अच्छा विकास होता है। लोक-सभा के और विधान-सभाओं के चुनावों के दिना में कुमार मन्दिर का परिवार टाँतियों में बैठकर आसपास के गाँवों में घूमता है। मतदाताओं को उनके अधिकार और कर्तव्य की बात समझाता है और निर्दोष तथा निष्पक्ष चुनाव के विचार गाँववालों के सामने रखता है। इस कारण राजनीतिक दलों के लोग प्रायः आश्रम से नाराज रहन लगते हैं।

सन् ६५ से ६९ तक मध्यप्रदेश में ग्रामदान प्राप्ति का जो तूफानी अभियान चला, उसमें भी कुमार-मन्दिर के निवासियों और विद्यार्थियों ने बराबर हिस्सा लिया। उन्होंने पदयात्राएँ की, समाजों में ग्रामदान का विचार समझाया और गाँववालों के हस्ताक्षर प्राप्त करने का काम भी किया। इन कामों के कारण भी विद्यार्थियों का होसला बढ़ा और उन्होंने ग्रामदान का तथा ग्राम-स्वराज्य का महत्व समझा।

लोक-सेवा भी लोक-शिक्षण का अंग है :

कुमार मन्दिर में अपने आरम्भ काल से ही लोकसेवा की अपना विशेष कर्तव्य माना है। इसलिए जब जब टक्काई के आस पास के या तहसील के गाँवों पर कभी कोई मुसीबत आती है, तो आश्रम-परिवार के साथ कुमार-मन्दिर-परिवार भी उसमें पूरा योगदान करता है। आग लगने, बाढ़ आने, अवांस की हालत पैदा होने और बीमारियों के फैलने पर आश्रम-परिवार तुरन्त सड़क में फसे लोगों की मदद करने पहुँचा है। पिछले वर्षों में तीन बार नर्मदा में और आपात-पड़ोस की नदियों में आई बाढ़ों के कारण गाँवों में भारी बरबादी हुई। सड़क के इन अवसरों पर कुमार-मन्दिर परिवार के सदस्य न बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर सड़क में फसे लोगों की तुरन्त मदद की। उनके पास भोजन सामग्री पहुँचाई, उनमें दवा बाँटी, बाढ़ से मर चुके लोगों का मलबा हटाया, नए घरों के निर्माण में मदद की और अन्न-वस्त्र वितरण का काम भी किया। इसी तरह टक्काई-क्षेत्र में हुए अग्निकाण्डों के अवसरों पर भी कुमार-मन्दिर-परिवार ने आग बुझाने से लेकर बरबाद हुए लोगों को बसाने तक की सहाय्य की। टक्काई और मन्नावर-क्षेत्र के अलावा देश के अन्य प्रदेशों में आए सड़कों के अवसरों पर भी यह परिवार अपनी शक्ति-शक्ति के अनुसार पीड़ितों की मदद करता रहा। पिछले वर्षों में राजस्थान और बिहार के अकाल-पीड़ितों के लिए, बंगला देश से आए शरणार्थियों के लिए, उड़ीसा के तूफान-ग्रस्त लोगों के लिए, पाकिस्तान सहृदय युद्ध के दिनों में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और ग्राम-स्वराज्य कोष आदि के लिए इस परिवार ने समय-समय पर भोजन त्याग कर और मेहनत-भजदूरी करके अर्प-संचय किया और उसे पीड़िता की सेवा के लिए भजा।

कर्म-ज्ञान का समन्वय :

कर्म और ज्ञान का समन्वय साधने के इस प्रयास में हम वित्तन सफल हुए यह तो समय ही बताएगा किन्तु अभी तक हमारे छात्र सामान्य बौद्धिक स्तर में भी अथर्व विज्ञान भी समन्वय बसाओसे हमेशा आगे ही रहे हैं। यह इन आँकों से पता चलेगा —

कुमार मन्दिर की कक्षा ८ वीं का वर्षवार मूल्यांकन

	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	कुल योग
परीक्षार्थ—												
प्रविष्ट—	२	२	९	२	३	४	३	३	६	११	९	५४
उत्तीर्ण —	२	२	३	२	३	४	३	३	६	११	९	५३
प्रतिशत —	१००	१००	८८	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	९८

सन् १९६६ में ८ वीं का समागम बाढ़ में परीक्षाएँ ली जाती रही हैं। ६६ में केवल १ को पूरा मिली था जो विद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ।

राष्ट्रीय प्रामाण्य प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा में भी विद्यार्थ्य के बालक सम्मिलित होते रहे हैं। और हर वर्ष जहाँ छात्रों ने लाभ उठाया। इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को (१००) प्रतिभाह्व का हिस्सा स १० महीनों की छात्रवृत्ति मिलती है।

यह प्रमाण कक्षा ८ तक के स्तर पर का है। अब इस स्तर से आगली दो कक्षाएँ और आरम्भ का गढ़ हैं और हमारा विश्वास है कि यदि समाज व सरकार का उचित सहयोग मिलता रहे तो हमारा सफलता का प्र श और भी अधिक होगा।

‘नयी तालीम’ के प्राहकों, एजेंटों व पाठकों के लिये विशेष सूचना

नयी तालीम पिछले २४ साल से मासिक के रूप में प्रकाशित होती रही है। किन्तु इसका कामकाज, छपाई आदि की अर्थाधिक महंगाई के कारण ‘नयी तालीम’ का खर्च बहुत बढ़ गया है और यह कई हजार रु साल का घाटा सहन कर रही है। इस हालात में हम इसे या तो एकदम बंद करते या फिर कुछ कम घाटे पर चलान की व्यवस्था करते। चूंकि यह बुनियादी शिक्षा की इस स्तर की हिंदी में देशको एकमात्र पत्रिका है और पूज्य गांधीजी की ही समय से चली आ रही है अतः अ० भा० नयी तालीम समिति ने गत ९ फरवरी की अपनी बैठक में इसे ‘द्विमासिक’ करने का निर्णय लिया है। मूल्य १२ रु वार्षिक हो रहेगा और सामग्री तथा स्तर भी पूर्ववत् रहेगा। प्राहक, पाठक व एजेंट कृपयानोट कर लें। आशा है आपका सहयोग पूर्ववत् नयी तालीम को मिलता रहेगा।

हेमनाथ सिंह

आमूल परिवर्तन के लिए शिक्षा का दायित्व : शिक्षागोष्ठी के निष्कर्ष :

(गत ७, ८, ९ फरवरी ७५ की खादीग्राम में आमूल परिवर्तन के लिये शिक्षा के दायित्व के बारे में एक शिक्षागोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बिहार राज्य भर से ७५ शिक्षकों ने भाग लिया। ये लोग विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से आये थे। गोष्ठी की श्री जयप्रकाश नारायण तथा नयी तालीम के सम्पादक श्री आचार्य राममूर्ति जी का भी मार्गदर्शन मिला। तीन दिन की चर्चा के बाद गोष्ठी में कई महत्व के निर्णय लिये। उसकी रिपोर्ट खादी ग्राम से श्री हेमनाथ साई ने हमें भेजी है। उसके मुख्य निष्कर्ष यहाँ दिये जा रहे हैं।)

बिहार में पिछले साल भर से आमूल समाज परिवर्तन का एक जोरदार आन्दोलन छिड़ा है। शिक्षकों का उसमें भारी योगदान है। असल में तो इसका आरम्भ ही शिक्षकों और छात्रों से हुआ था। इस आन्दोलन के दौरान लगभग २५० शिक्षक सरकारी कोप के भाजन भी हुये हैं। अतः यह भी स्वाभाविक है कि अब समाज इन सभी शिक्षकों और छात्रों से पूछने लगा है कि आप शिक्षा में जिस तरह की प्रगति की बात कर रहे हैं उसका क्या रूप होगा। हम शिक्षा में प्रगति की बात तो बहुत करते हैं किन्तु उसका कार्यकारी रूप समाज के सामने नहीं देगे तो फिर भ्रम भी हो सकता है। अतः शिक्षा का वह कार्यकारी प्रगतिकारी रूप क्या हो इस पर विचार करने के लिये राज्य भर के शिक्षकों और कुछ छात्रों की एक गोष्ठी खादी ग्राम में की गई। शिक्षा के बारे में तीन दिन तक विस्तार से चर्चा की गई और कई महत्व के निर्णय भी लिये गये। इस गोष्ठी में श्री जयप्रकाश नारायण जी भी स्वयं उपस्थित थे और आचार्य राममूर्ति जी जैसे प्रसिद्ध सर्वोदयी शिक्षा शास्त्री का मार्गदर्शन भी इसे मिला।

मुख्य दिशाविन्दु : समाज व शिक्षा अविभाज्य है :

(१) गोष्ठी में पहली बात यह मान्य की गई कि शिक्षा का उद्देश्य सम्पूर्ण मानव का निर्माण करना है और यह नये समाज की रचना के द्वारा ही सम्भव है। जैसे एक व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिये उसके शरीर के सभी अंगों का सम्पूर्ण विकास होना आवश्यक है, वैसे ही समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रचना भी सही रूप से विकसित हुये बिना हम समाज की सही रचना नहीं कर सकते हैं। अतः समाज और शिक्षा अविभाज्य होते हैं। वर्तमान शिक्षा में इस दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर दिया गया है। वह जीवन से एकदम कटी है। हममें न तो जीवन की ही शिक्षा है न किसी राजगार की ही। राजगार मनुष्य के जीवन की घुरी है उसको बिना वह जीवन जो नहीं सकता। अतः नयी शिक्षा का पहला काम यह होना चाहिये कि वह एक खास स्तर तक पहुँचने पर, जैसे कि माध्यमिक स्तर तक आने पर, मनुष्य को जीवन चलाने के लिये सम्पूर्ण जीविका कमान की योग्यता और क्षमता प्रदान कर सके।

शिक्षा-नीति व अर्थ-नीति का साम्य हो :

(२) इससे यह निष्कर्ष स्वभावतः ही निकलता है कि शिक्षा-नीति का सम्बन्ध देश की अर्थ-व्यवस्था से अनिवार्यतः जुड़ा होना चाहिये। भारत के जैसे वृष्टि प्रधान देश के लिये इस तरह की शिक्षा का क्या रूप हो यह महत्व का सवाल है। हमारे सामने अभी इसके लिये चीन के 'हाफ-हाफ स्कूल' की प्रणाली एक उदाहरण है। उस पर वे लोग काफी कार्य भी कर चुके हैं और जहाँ तक चीन का सवाल है लगता है वहाँ के लिये वह सही है। पर भारत में भी वह कहीं तक ठीक होगी यह विचारणीय है। हमारे यहाँ पर उससे भी अधिक कारगर एक प्रणाली गांधी जी की 'बुनियादी शिक्षा' की थी। पर हमने उस पर कभी भी ईमानदारी से अमल ही नहीं किया। अभी तरह-दोन्ति सना ने एक नय मारे का भी आरम्भ किया है 'पीस के बदले काम।' यह असल में गांधी जी की उद्योग के माध्यम से स्वावलम्बी शिक्षा का ही दूसरा नाम है। पर इस पर भी कहीं अभी तक अमल नहीं किया गया है। अतः हमें भारत के सन्दर्भ में तो गांधी जी के विचारों के अनुसार शिक्षा-पद्धति पर गम्भीरता से विचार करना ही होगा। चीन की शिक्षा चाहे जितनी अच्छी हो पर वह एक तो सोवियानिक नहीं है दूसरे वह सला की दासी है। हमें तो स्वायत्त लोक-शासनिक समाज के लिये शिक्षा की आवश्यकता है। यह हमारा तथ्य साफ हो।

शिक्षा में भी विकेन्द्रीकरण हो,

(३) तीसरी बात यह है कि आज देश के १३५० करोड़ रुपये हर साल खर्च करके भी हम केवल ३० प्र. स. जनसंख्या को ही उससे लाभ दिला पा रहे हैं।

असल में तो आज की शिक्षा जन-विरोधी है क्योंकि यह प्रचलित वर्गभेदों की ही मजबूत करने का काम करती है। यह ऊपर के कुछ लोगों की सत्ता और सम्पत्ति के ही संरक्षण का वाहन है। अतः शिक्षा की तीसरी आवश्यकता यह है कि उसे जनता के निचले स्तर तक ले जाना होगा। आज की प्रचलित शिक्षा के सन्दर्भ को बदले बिना हम अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं सोच सकते हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था इस प्रकार के बोझ को उठा भी नहीं सकती है। अतः शिक्षा की हमें किसी बड़े बड़ाए पाठ्यक्रम, पाठविधि, पाठशाला, पेंसेवर शिक्षक आदि के चंगुल से मुक्त करके उसे एक तरह से मुक्त वातावरण में सार्वजनीन बनाना होगा। इस सन्दर्भ में 'एक घंटे की पाठशाला' गाँव की बमंशाला, नगरों में उद्योग शाला और कुशल पारिगरो के साथ शिक्षा की कोई ठोस योजना करनी होगी। यह हमारे समाजवादी और लोक-तांत्रिक राष्ट्रीय मूल्यों की दृष्टि से भी आवश्यक है।

शिक्षा व संस्कृति का निर्वाह संबंध :

(४) चौथी बात यह है कि देश की शिक्षा देश की संस्कृति से निर्वाह रूप से जुड़ी होनी चाहिये। भारत की संस्कृति सार्वजनीन संस्कृति है अतः हमारी शिक्षा को ये मूल्य सामने रखने होंगे।

डिग्री से नौकरी का विच्छेद हो :

(५) इससे साथ ही परीक्षा प्रणाली में आमूल सुधार, नौकरी का डिग्री से सम्बन्ध विच्छेद, और अंग्रेजीयत का बोलबाला जैसी बुराइयों के विरुद्ध भी हमें सघर्ष करना होगा। समाज की आज की बुराइयों इन्हीं के कारण हैं।

नव-शिक्षा केन्द्र की स्थापना :

इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है कि पटना में एक 'नवशिक्षा केन्द्र' कायम किया जाय जहाँ पर अभी ३०० छात्र लिये जाय। पहले खासकर वे ही छात्र लिये जायेंगे जिन्होंने जे पी के आवेदन पर स्कूल-कालेजों का बहिष्कार किया है। यह शिक्षा में गांधी जी के बाद दूसरा क्रान्तिकारी कदम है। कल्पना यह है कि यह केन्द्र अबैतनिक कार्यकर्ताओं से आरम्भ किया जाय। ये लोग फिर क्षेत्र से सम्पर्क कर इसे आगे बढ़ावेंगे। इसमें भर्ती किये जानेवाले छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त १६ साल से ऊपर के हों यह भी तय किया गया है। इसमें शिक्षा 'बहु-प्रवेशीय' और 'बहुनिकाशीय' होगी। परीक्षा प्रणाली ऐच्छिक होगी और कार्य तथा उपस्थिति के अनुभवों का प्रमाण पत्र दिया जायेगा, कोई डिग्री नहीं दी जायेगी। शिक्षण के साथ आजीविका को भी सामिल करके छात्रों को विभिन्न तरह से जीविका के योग्य बनाने का भी प्रयास होगा। केन्द्र अपने आसपास के क्षेत्र से सक्रिय सार्वक सम्बन्ध भी कायम करेगा। ताकि क्षेत्र की जनता को वह अपने प्रयोग से अवगत किये रहे। इस

प्रयोग के बाद फिर योजना यह है कि ऐसे ही नेत्र बिहार भर में वापस किए जायें।

त्रान्ति पहले घर से हो :

यह केवल अभी कल्पना ही है। यह सोचा गया है कि इस तरह से शिक्षक और छात्र बार बार मिलें और विचार विनिमय करें। अनुभवों के प्रकाश में फिर योजना करें और उस पर अमल करें। शिक्षा में परिवर्तन के लिए असत में शिक्षक और छात्र ही जब तक आगे नहीं आते तब तक शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सरकार के अरोक्ष जो भी परिवर्तन होगा वह हमेशा ही सरकार के अनुकूल होगा और शिक्षा तथा जनता के विपरीत ही होगा। यह बात शिक्षकों और छात्रों को पहले ही समझ लेनी चाहिये।

समुदाय के नैतिक विकास में सबसे बड़ी बाधा तो यह गलत विश्वास है कि हमें पहले सिद्धान्त सीख लेने चाहिये और उन्हें व्यवहार में तो बाद में ही लाया जा सकता है। निष्क्रियता के इस सुगमतम बहाने को स्वीकारने का अर्थ है जीवन में अन्तर्विरोधी दृष्टि का स्वीकार। क्योंकि आदर्श समाज बनाने के लिये प्रत्यक्ष जीवन से पृथक् कोई भी अग्न्यपूर्ण सिद्धान्त नहीं है। संक्षेप में 'काम करते हुये' ही मूल्यों की शिक्षा हो सकती है, केवल सिद्धान्तिक ज्ञान किसी काम का नहीं है।

—रिचार्ड हाउजर

प. बंगाल में बुनियादी शिक्षा की स्थिति :

(प० बंगाल नयी तालीम समिति ने उस राज्य में बुनियादी शिक्षा की स्थिति पर एक अध्ययनपूर्ण रिपोर्ट हमें भेजी है। उसका सारांश यहाँ दिया जा रहा है। इससे पता चलेगा कि सारे देश की ही तरह प० बंगाल में भी सरकार की अस्पष्ट समझ ने बुनियादी शिक्षा के पनपने में बहुत कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं। फिर भी गैर सरकारी क्षेत्र लगन के साथ सक्रिय हैं। अगले अंकी में हम इस कार्य का कुछ परिचय देने का प्रयास करेंगे।)

देश के अन्य भागों की तरह से प० बंगाल में भी स्वतंत्रता से पहले बुनियादी शिक्षा के लिये अत्यन्त उत्साह से काम आरम्भ किया गया था और उस समय की राम मिनिसट्री ने सार्जेंट कमेटी को सिफारिशें पूर्णतया स्वीकार करने की घोषणा की और उस पर अमल भी करने के लिये कदम उठाये गये। किन्तु स्वतंत्रता के बाद की कहानी तो अत्यन्त कष्टकर है और सरकार अपनी घोषित इच्छा और स्वीकृति के बावजूद भी बुनियादी शिक्षा के लिये कुछ अनुकूल नहीं कर सकी है। सरकार के शिक्षा विभाग की साल १९७० में प्रकाशित रिपोर्ट और बर्नीपुर के पोस्ट ग्रेजुएट बेशिक ट्रेनिंग कालेज के द्वारा अभी हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार भी आज प० बंगाल में बुनियादी शिक्षा की जो स्थिति है वह अत्यन्त ही प्रतिकूल है। नीचे दिये चार्ट से यह स्थिति साफ होती है —

सारणि नं. १ :

साल	जू बे स्कूलों की कुल संख्या	प्राइमरी स्कूलों की कुल संख्या	जू बे स्कूलों में छात्र संख्या	प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या
१९५०-५१	८६	१४६९७	८८०३	४०७७२३
१९५५-५६	४९२	२२५०९	५९३२४	२११९७१३
१९५७-५८	८५६	२४५९०	९०२८८	२२७५३५१
१९५९-६०	१२९७	२५९१२	१३६९८०	२४१३०८३
१९६०-६१	१४९०	२६४८२	१५८९३३	२४७६०५६
१९६१-६२	१५९६	२९०४५	१८०९९०	२६६२३१२
१९६२-६३	१७४०	३०३४७	२०९१५२	२८८७३१३
१९६३-६४	१८०४	३०६३४	१३७६८३	३०४९३९३
१९७०-७१	२६८३	३२४०१	४२३६५८	३७३१२२६

इससे साफ है कि सरकार की शिक्षा नीति में कोई तारतम्य नहीं रहता है। वह एक तरफ तो बेहिम्मत प्राइमरी स्कूल खोलती जाती है, किन्तु उनके अनुबूल जू बे स्कूल नहीं खोलती। इस प्रकार से आज ५० वगल में हर १२ प्राइमरी स्कूलों के लिये केवल एक ही जू बे स्कूल है। यह भारी असंतुलन पैदा करता है। व्यय भी फिर उन्हीं असंतुलित तरीके से बढ़ता जाता है और साल ६३-६४ में सरकार का प्राइमरी स्कूल पर कुल व्यय जहाँ साढ़े नौ करोड़ से भी ऊपर चला गया था वहीं वह जू बे स्कूलों के लिए केवल ८६ लाख के ही आसपास था। वहीं हासिल शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी है। साल ६३-६४ में प्रदेश में कुल ३३ जू बे ट्रेनिंग संस्थान थे जब कि गैर युनिटादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या ४० थी। इसी तरह से साल ५५ में प्रदेश में कुल ४ बी टी कालेज थे पर साल ६४ में उनकी संख्या भी १२ कर दी गई। और यह कम अब भी बढ़ता ही जा रहा है। इसके विपरीत प्रदेश भर में साल १९४८ में गैर सरकारी क्षेत्र में चलन वाला पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज बनारस में १९६१ तक प्रदेश का एकमात्र कालेज था जब कि उस साल रहस्य में एक और कालेज खोला गया। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में स्थिति नीचे दी गई सरणी न २ से स्पष्ट होती है —

सरणी न २ :

साल	प्रशिक्षण संस्थान		छात्र संख्या		व्यय	
	कुल	गैर युनि	कुल	गैर युनि	कुल	गैर युनि
१९५०-५१	—	४	—	२१५	—	२९१७१३
१९५५-५६	१	४	७९	४६५	१०८१५९	२८७३५०
१९५७-५८	१	८	१०३	८०२	१६३१३४	५३३१८०
१९५८-५९	१	१२	११०	१०५१	१६६९५७	७६८४६८
१९५९-६०	१	१२	१००	१२९४	१७३६५८	८५८८९४
१९६०-६१	२	१५	१३८	१५३३	१८४८४३	१०४८४४७
१९६१-६२	२	१३	१६६	१२०९	२१६९५६	९२८४९०
१९६२-६३	२	१२	२०६	१२२६	२९२७२२	११०४४२८
१९६३-६४	२	१२	२१५	१२९८	३०८९७२	१११००३६

इस से स्पष्ट है कि ५० वगल में युनिटादी शिक्षा के लिये शिक्षक प्रशिक्षण पर कम से कम ध्यान दिया गया है कि जब कि परम्परागत शिक्षा के लिये निरन्तर बढ़ती जा रही व्यय व्यवस्था की जा रही है। और अभी बी टी कालेजों की ही संख्या बढ़ाई जा रही है। अब उम्मेद खूब भी बढ़ता ही जा रहा है। साल १९६३-६४ में प्रदेश में कुल ३०३ सीनियर बसिक स्कूल थे और ५ सीनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज

भी थे। किन्तु बाद को दीर्घ ही में सारे सीनियर बशिव स्कूल जू हा स्कूलों में बदल दिये गये। यह काम तत्कालीन समुक्त मोर्चा सरकार ने किया। इसी प्रकार से सीनियर बशिव ट्रेनिंग कालेज भी फिर स्वभावतः ही जू वे ट्रेनिंग कालेजों में बदल दिये गये।

जू वे. स्कूल बनाम प्राइमरी स्कूल :

अभी जो जू वे स्कूल वे नाम से चन्ते भी हैं उनकी हालत सामान्य परम्परागत प्राइमरी स्कूल में किसी भी अर्थ में न तो भिन्न हैं और न बेहतर ही हैं। पहले पहल सरकार ने यह तय किया था कि प्रचलित प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाईस्कूलों या मिडिल स्कूलों को वह दीर्घ ही कर्मज जूनियर बशिव स्कूल और सीनियर बशिव स्कूल में बदल देगी। इससे साथ ही वह और भी नये बशिव स्कूल खोलेंगी तथा प्रचलित प्राइमरी स्कूलों को बशिव के ढाँचे के अनुसार परिवर्तित करेगी तथा धीरे धीरे जू वे स्कूलों को वह सीनियर बशिव स्कूलों में बदल देगी। किन्तु इनमें ११ एक भी नीति पर अमल नहीं किया गया जैसा कि ऊपर दी गई सरणि, स स्पष्ट है। पहले पहल सरकार ने साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों में भी बुनियादी शिक्षा के लिये अत्यधिक उत्साह था किन्तु सरकार की इस तरह की असंगत नीति का देखकर बाद को शिक्षक और अभिभावक भी इस ओर में उदासीन हो गये। यह कहना गलत है कि देश की जनता बुनियादी शिक्षा का नहीं चाहती है जैसा कि कभी कभी सरकारी पक्ष से कहा जाता है। कम से कम प बंगाल का अनुभव तो यह नहीं बताता। वहाँ आज भी कुछ उत्तम प्रकार के गैर सरकारी बुनियादी विद्यालय चल रहे हैं और उन्हें अनन्त का पूरा पूरा समर्थन और सहायता प्राप्त होती है। यदि सरकार और उसके नेता चाहते हैं सारे प्रदेश में वे यह काम कर सकते हैं। पर असल में उन्होंने कभी बुनियादी शिक्षा को मन से चाहा ही नहीं।

बिना पाठ्यक्रम के स्कूल :

आज इन जूनियर बशिव स्कूलों की हालत भी अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है। उनके पास आमतौर पर ६ बीघा भूमि होती है, जिसका उद्देश्य विद्यालय में खेती आदि उद्योगों के माध्यम से शिक्षा का आधार बनाकर काम करने का था। पर आज वही भी विद्यालय इस खेत पर कोई उत्पादन नहीं करते हैं। खेत या तो गाँव के किसानों को अधिया पर या वैसे ही खेती पर दे दिये गये हैं या फिर किराय के मजदूरों को लाकर उन पर कुछ बो दिया जाता है। इसी तरह से इमारत भी उनकी अच्छी नहीं होती और वे अक्सर ही टूटीफूटी हालत में रहती हैं। किसी भी जू वे स्कूल में चूँकि कोई छात्रावास की व्यवस्था नहीं होती अतः विद्यालय की खेती, इमारत आदि की सुरक्षा, सभाल आदि का कोई देखनवाला नहीं होता। सबसे मजे की बात

तो यह है कि इन जू के स्कूलों के लिये कोई पाठ्यक्रम ही नहीं है और सामान्य प्राइमरी के लिये जो पाठ्यक्रम है वही यहाँ भी चलाया जाता है। फिर भी न मासूम बच्चों इन्हें 'वेडिव' नाम दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में उद्योग-शिक्षण का तो नाम भी नहीं होता और पाठ्यक्रम में कापट के नाम पर केवल कुछ मिट्टी का काम, पत्तियों से चटाई बनाने का कुछ काम या फिर कुछ सामान्य चित्रकारी का काम दिया जाता है। पूछने पर बताया जाता है कि चूँकि बालकों के द्वारा किये गये काम की कोई बाजार कीमत नहीं होती इसलिए यह सब करना बर्बाद है। कताई-बुनियाई का तो वही नामो-निशान भी नहीं है, क्योंकि शिक्षका का कहना है कि बालक छई की बरवादी ही करते हैं। यह बुनियादी शिक्षा के इनके दृष्टिकोण और प्रशिक्षण पर स्वयं ही अच्छी टिप्पणी है।

समवाय शिक्षण पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब ये सभी विद्यालय लगभग ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थित होते हैं जब इनसे आसपास के समाज के माध्यम से सम्पर्क की अपेक्षा की जाती है वह भी वही गायब ही हो। वही वे सभी कुछ अवसरा पर ग्रामीण भत्ते या अन्य सामाजिक अवसरा पर कुछ सामाजिक काम कर लेते हैं किन्तु वह उनके वैश्व शिक्षण का अंग नहीं होता। कुछ विद्यालयों ने छात्र-अभिभावक सप्ताह जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए हैं और सभी सभी अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर कुछ कार्यक्रम अवश्य कर लेते हैं। किन्तु यह दिन अभिभावकों और छात्रों के लिये भी एक प्रकार से अवकाश नहीं है, दिन-साथ जाता है शिक्षण का नहीं। उच्च माध्यमिक या पुस्तकालय की बात करना तो निरर्थक ही है। परीक्षाओं की प्रशिक्षित विनाश-मूलक ही होती है यद्यपि उनमें छात्रों का काम की भी कुछ जाँच की जाती है। पर छात्र के सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। यह जाँच केवल शिक्षक की दृष्टि पर ही निर्भर है। बनीपुर के पोस्ट ग्रेजुएट बालिका ट्रेनिंग कालेज ने गत साल ७४ में एक सर्वे किया था उससे भी यही मतीजे प्रकट हुये हैं।

प्रशासनिक स्थिति :

ये सारे जू बच्चों के स्कूल जिन्दा शिक्षा बोर्ड के द्वारा चलाये जाते हैं और सिवाय कुछ वेडिव ट्रेनिंग कालेजों के प्रैक्टिसिंग स्कूल के सरकार और कोई जू के स्कूल स्वयं नहीं चलती हैं। आरम्भ में बुनियादी शिक्षा के मामले में सरकार को सलाह आदि देने के लिये एक प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय बनाया गया था किन्तु बाद की सफ़ाई पर सभी सरकारों ने सम्मति से विचार नहीं किया और धीरे-धीरे अन्य प्रदेशों की ही तरह से ५० बंगाल में भी यह बोर्डें लगभग समाप्त हो गयी हैं। अभी इसका कोई नाम निशान नहीं है। फिर सरकार ने कुछ शिक्षा तकियों का एक सुपरवाइजरी बोर्ड भी बनाया था जिसका काम वेडिव ट्रेनिंग कालेजों के बारे में

सरकार को सलाह आदि देने का था। विन्तु सरकार की कृपादृष्टि से दमना भी वही हाल हुआ जो बि. शिक्षा मलाहवार बॉर्डर का हुआ है। अब यह भी निष्पत्ति ही है। पिछले माघी सलाहों वर्ष में गैर सरकारी स्तर पर बुनियादी शिक्षा का जो कुछ भी काम प्रदेसों में हो रहा है उस सही गति और दिशा प्रदान करने के लिये एच. प० बंगाल बुनियादी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है जिसमें सभी गैर सरकारी बुनियादी शिक्षा सम्स्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा प्रदेश के कुछ अन्य शिक्षातज भी हैं। सरकार भी इस की सहायता का दृष्टिकोण है।

पर समाज पीछे नहीं है :

प० बंगाल में बुनियादी शिक्षा का जो पत्र ऊपर दिया गया है वह अत्यन्त ही निराशाजनक है इसमें कोई संदेह नहीं है। विन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प० बंगाल में बुनियादी शिक्षा का वही स्थान ही नहीं है। जैसे कि सारे देश की स्थिति है जहाँ तक सरकार का मतान है यही भी उसका सत्य हमारा ही बुनियादी शिक्षा के प्रति प्रतिक्रियावादी रहा है विन्तु गैर सरकारी स्तर पर काम आज भी चल रहा है और हमारी कुछ सस्याय तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह की गैर सरकारी बुनियादी शिक्षा सम्स्थाओं में हुम ग्रासकर बलरामपुर बुनियादी शिक्षा प्रबन्ध, बलरामग्राम शिक्षा निवेदन भीमोहरा आर्तीय बुनियादी प्रतिष्ठान, बुनियादी शिक्षा सम्स्थानाका बनीपुर क्षेत्र, एग्गादा निरुधामन्द विद्यालय और मोदपुर का बुनियादी शिक्षा केन्द्र इन ६ शिक्षण सम्स्थाओं का नाम गव. के माध्यम से सरल है। ये सभी सस्याय अपने अपने क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा के काम को न केवल जीवित रखे हुए हैं अपितु उसे उत्तम ढंग से भी कर रहे हैं। इनमें बलरामपुर का केन्द्र तो अमल में सन् १९४३ से ही शाङ्गग्राम भिदनापुर में कार्यरत हुए बुनियादी शिक्षा केन्द्र का ही विकसित रूप है। यही पर इनका विस्तृत परिचय देना सम्भव नहीं है विन्तु प० बंगाल में इनका काम अन्य शिक्षा अंगत के मुकाबिले हर अर्थ में उत्तम ही है।

इस काम में प० बंगाल में सभी सर्वोदय कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में भाग्य सेवक हैं। सरकार की सहायता भी हमारे इन केन्द्रों को मिलती रही है पर वह काम के विस्तार के निहाय से अत्यन्त ही कम होती है। इन सस्यायों का अधिकतम ध्यान तो वे अपने ही थम से उत्पन्न करते हैं। हमारी इन सस्यायों में हमने कही कही पर तो ७० प्र. स. स. अधिव. स्वावलम्बन साध लिया है। ये शिक्षा सम्स्थान न केवल शिक्षा के ही अपितु विकास और सामाजिक शिक्षण के भी भाग्यम है।

(प० बंगाल नयी तालीम समिति की रिपोर्ट से संकलित)

ग्रंथ परिचय :

समणमुत्तं — सञ्चलन कर्ता — श्री जिनेन्द्र वर्णी ; ससृष्ट छाया — पंडित
 देवरदास जीदोगी , हिन्दी अनुवाद — पंडित बंतासचन्द्र जी शास्त्री , प्रकाशन —
 सर्व सेवा सघ, प्रयाग, राजघाट, वाराणसी-१, उ प्र , पृष्ठ-संख्या — लगभग
 ३५० , मूल्य — सजिल्द १५ रुपये , अजिल्द १० रुपये ।

“ मेरे जीवन में मुझे अनेक समाधान मिले हैं । उनमें आधारी, अन्तिम
 समाधान, जो शायद सर्वोत्तम समाधान है इसी साल मिला । मैंने कई बार जैनो
 से प्रायश्चित्त की थी कि जैसे वैदिक धर्म का सार गीता में सादर-सी श्लोकों में मिल गया
 है, बौद्धों का धम्मपद से मिल गया है, जिसके कारण ढाई हजार साल के बाद भी
 ब्रह्म का धर्म लोगों को मालूम होता है, वैसे ही जैनो का होना चाहिये । यह जैनो
 के लिये भविष्य कात थी, इसलिए कि उनमें अनेक धर्म हैं और धर्म भी अनेक हैं ।
 अब आखिर सर्वानुमति से धम्ममूलकम्, जिसे अध्यागर्घी में ‘समणमुत्त’ कहते हैं,
 बना । एक बड़ा कार्य हुआ है जो हजार पन्नाह सौ साल में हुआ नहीं था । उसका
 निमित्त मात्र बाबा बना । लेकिन बाबा को पूरा विश्वास है कि यह भगवान् महावीर
 की कृपा है । ”

पूज्य विनोबा जी ने इन राज्यों में गत २५ दिसम्बर को पवनार में गीता
 जयन्ती के दिन अपने उद्गार प्रकट कर पिछले षड्विंश हजार साल के बाद भारत में
 धर्म के क्षेत्र में पैदा हुए एक महान् धर्म के जन्म पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की ।
 जैनधर्म भारत का शायद प्राचीनतम धर्म है । अनेक विद्वान् मानते हैं कि हड़प्पा
 और मोहनजोदड़ों की सभ्यता पर तत्कालीन धम्म-संस्कृति का गहरा प्रभाव था,
 और यही धम्म-संस्कृति जैनधर्म का पूर्वरूप थी । भगवान् पाश्र्वनाथ ने इसकी
 अविच्छिन्न परम्परा चलाई है और भगवान् महावीर ने इसे, एक तरह से कह सकते
 हैं, पूर्णता प्रदान की । इस बीच के लगभग ३ हजार साल के समय में इस परम्परा
 में कई महापुरुष हुये, जिन्हें ‘तीर्थंकर’ भी कहा जाता है, जिनके उपदेश इस धर्म
 की जड़ों को मीकते रह रहे हैं । सम्भावतः ही इनका प्राचीन विचार और धर्म, जिसके
 इतने अनेक महापुरुष हुए हैं और फिर जिसकी मूल भित्ति ही समन्वय हो, उसमें
 अनेक विचार प्रवाहों का होना आवश्यक है और यही कारण है कि जैनधर्म में भी
 कई पथ और कई ग्रन्थ भी बन गये । जैनधर्म के जो तो मुख्य चार ही धर्म माने
 जाते हैं, किन्तु उनमें भी फिर कई शाखाएँ बन गई हैं और हर शाखा या अपना बलवान्
 पथ भी है । इस तरह कुल धर्म २५ से ऊपर हैं । इस प्रकार से एक ही धर्म की ये अनेक
 शाखाएँ अपने ही मूल से कई बार तो द्रुतनी भिन्न बनती चली गई हैं कि मूल धर्म से
 ध्यान भी हटता जाता है और लोग इन शाखाओं को ही मूल मानने लगते हैं । यह अपने
 आप में गलत भी नहीं है किन्तु यदि मूल ही हमारी निगाह से ओझस हो जाय तो
 कलिकाल में उसने मूल जाने का भी खतरा रहता ही है और फिर इस हालत में शाखाएँ

वित्तने दिन चलेंगी यह सोचा जा सकता है। अतः भारत के मूल स्वरूप को समझने और अनुभव करने वाले वर्तमान भारत-रूपि विनोदाजी को यह बात बहुत समय से अनुभव होती थी कि अन्य धर्मों की ही तरह से यदि जैनधर्म का भी कोई एक सर्वमान्य ग्रन्थ बन सकता तो बहुत बड़ा काम होना। उन्होंने जैन विद्वानों के सामने अपना यह विचार रखा और कई बार रखा। कई जैन विद्वान भी इस आवश्यकता को अनुभव करते थे।

इस प्रकार से एक प्रयास आरम्भ हुआ और अब उसका सुफल हमारे सामने है। जनवरी ७३ से इस पर काम आरम्भ हुआ और अक्टूबर ७४ में ग्रन्थ बनकर लगभग तैयार हो गया। इस प्रकार लगभग डेढ़ साल ग्रन्थ बनने में लगा। इस बीच विद्वानों ने कई बार परस्पर चर्चा की, उस पर से ग्रन्थ की रूपरेखा बनाई, उस पर फिर से चर्चा की, फिर से ग्रन्थ में परिवर्तन किये, फिर उस पर चर्चा हुई, विनोदाजी से भी चर्चाएँ की गईं, उनके भी मुझाए लिए गए और अन्त में फिर २९-३० नवम्बर १९७४ को दिल्ली में एक समाप्ति युलाई गई जिसमें देशभर से लगभग ५० जैन विद्वानों ने भाग लिया और दो तीन दिन तक गम्भीर चर्चाओं के बाद ग्रन्थ को अन्तिम रूप दिया गया। वह फिर पूज्य विनोदाजी को घटाया गया और उस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई। इस प्रकार से अत्यन्त सावधानी से, लगन के साथ ग्रन्थ तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैनधर्म के सभी पथ और ग्रन्थ इसमें शामिल हुये और अब यह जो ग्रन्थ बना है वह जैनधर्म का सम्पूर्ण ग्रन्थ बन सका है। आनेवाले हजारों साल तक अब यही जैनधर्म को प्रकाश देना रहेगा।

ग्रन्थ का प्रकाशन सर्व सेवा सभ, प्रकाशन जैमी प्रसिद्ध प्रकाशन सभ्या ने किया है। मूल प्राकृत में ७५६ पाठ्यांश एक तरफ दी गई हैं, उनके साथ मस्तुत छाया दी गई है और फिर उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ ही दे दिया गया है। इस प्रकार से तीन भाषाओं में ग्रन्थ एक साथ एक ही जिल्द में प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थ कुल चार खंडों में विभक्त है। पहला खंड है, ण्योतिर्मुखम्। इसमें व्यक्ति मिथ्यात्व की निम्न भूमि से ऊपर उठकर रागद्वेष का परिहार आदि साधनाओं के द्वारा उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों की भूमि में प्रवेश करता है। दूसरा खंड है, मोक्षमार्ग। इसके अन्तर्गत विभिन्न जैन पथों और मार्गों के साधना के लिये भागदशक सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है। तृतीय खंड है, तत्त्व दर्शन। इसमें जैन-दर्शन का विशद विवेचन है। और चौथा खंड है, स्याद्वाद विषयक। इसमें सब-धर्म-समन्वय की दृष्टि प्रधान रूप से दिखाई है। इस प्रकार से यह ग्रन्थ जैनधर्म का परिष्कार बन गया है और अब जैन साधकों को एक ही स्थान पर सारी सामग्री मिलन की सुविधा प्राप्त हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजारों साल के बाद एक ऐसा काम हुआ है जिसकी कीमत आने वाले सालों में हमेशा बढ़ती ही जायगी।

सभी प्रकार के पुस्तकालयों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के रखने योग्य यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है।

—कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा

गांधी-विचार के आधार पर आज की जीवन समस्याओं को सुलझाने और अहिंसक पद्धति से विद्वत्ताति का माग प्रगुस्त करने के लिए हर भारतीय को सर्वोदय विचार समझना जरूरी है। इसके लिए गांधी स्मारक निधि द्वारा उपलब्ध सुविधा से लाभ लें।

सर्वोदय विचार परीक्षाएँ

- ❶ परीक्षाएँ साल में दो बार होती हैं—जनवरी और अगस्त में।
- ❷ प्रारंभिक, प्रवेद्य, परिचय—ये तीन तमगन परीक्षाएँ हैं।
- ❸ हर परीक्षा के लिए पाठ्य-सामग्री के रूप में ८-९ पुस्तकें हैं। जिनका मूल्य ₹०) से अधिक नहीं है। पुस्तकों के सदस्यमंत्री, केन्द्रीय स्वाध्याय समिति गांधी स्मारक निधि राजघाट दिल्ली के पते से प्राप्त करें।
- ❹ परीक्षास्थल पर इन पुस्तकोंका उपयोग किया जा सकता है।
- ❺ तथ्यगुलक पद्धति होन से, प्रश्नपत्र पर ही उत्तर लिखना होता है।
- ❻ उत्तर मातृभाषा में भी (लिपि दवनागरी हो सो अच्छा) दिये जा सकते हैं।
- ❼ आबेदन-पत्र परीक्षा के ढढ मास पूर्व रु ३) परीक्षा शुल्क सहित व्यवस्थापक गांधी स्मारक निधि उपकार्यालय, पी सेवाग्राम-वर्धा महाराष्ट्र के पते पर भिजवायें।

अपने निकटवर्ती परीक्षा केन्द्रसे सम्पर्क कर सकते हैं।

व्यवस्थापक, केन्द्रीय स्वाध्याय समिति

गांधी स्मारक निधि उपकार्यालय

पी सेवाग्राम-वर्धा (महाराष्ट्र)

राज्य-शक्ति का भ्रमः

इस प्रकार से हम पुनः निष्कर्ष पर आते हैं कि इससे बड़ा अधविश्वास आज और कुछ नहीं है कि पार्लियामेंट या बहुमत के अधिकार सर्वोच्च होते हैं और वे उचित हैं। यद्यपि, कहा जाता है कि लोगान राज्य के अधिकार के उस पुराने (देवी) सिद्धान्त या त्याग कर, लिया है किन्तु उन्होंने उस पर आधारित असोम राज्याधिकार पर अपना विश्वास कायम रखा है। आज का यह विश्वास विसी नयी स्थिति पर आधारित नहीं है। जनता के ऊपर निर्वाचन शासकाधिकार, जो पहले किसी अर्ध भगवान (धन पुष्ट) को विचार पूर्वक सौंप दिया गया था, आज एक शासक दल या समूह को भी उसी तरह से अर्ध भगवान जैसा ही मानकर सौंप दिया गया है और यद्यपि यह शासक दल या समूह उस व्यक्ति की तरह से बस चुलआम इस देवी अधिकार का दावा तो नहीं करता पर चुपचाप उसका उपभोग खूब करता है।

—हरबंद स्पेशलर

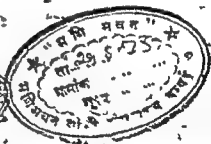
नयी तालीम

द्विमासिक

सच्ची सम्यता क्या है ?

विज्ञात मनुष्य की मूर्ति का साधन, बने :

लोकतंत्र का गतिशास्त्र :

अखिल भारत नयी तालीम समिति,

सेवाग्राम

वर्ष : २३]

अप्रैल-मई, १९७५

[अंक १५८]

हमारा दृष्टिकोण

भूदान यज्ञ की रजत जयन्ती •

हम सभी के लिये यह हर्य और सतीय वा विषय है कि इस वर्ष १८ अप्रैल को भूदान-यज्ञ आ दोलन वा पञ्चोत्सवी वर्ष प्ररम्भ हो रहा है। इस दिन १९५१ में ओषा प्रदेश के पंचमपन्ना गाँव में अधि विनोबा द्वारा भूदान-यज्ञ का अवतरण हुआ था। विनोबाजी ने सारे देश में सामग धावास हजार म न का निरतर पैदल भ्रमण किया और करीब ४४ लाख एकड़ जम न भूदान में प्राप्त का। इस भूमि में से करीब १५ लाख एकड़ अमा तब बेजम न लोगों में बाँट चुकी है। भूदान-यज्ञ आन्दोलन के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों ने भी कई प्रकार के प्रयत्नोत्सव भूमि-मुद्योगी को प्ररम्भ किया और भारत ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जम न के बितरण जसी कठिन समस्याएँ अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाई जा सकती हैं। भूदान-यज्ञ आन्दोलन का प्रभाव संसार के जय विचारसाल देशों पर भी पडा और इस प्रकार गांधीवादी विचारधारा का व्यापक प्रचार हुआ।

वर्ष : २३

अंक : ८

बहुत अच्छा होगा यदि १८ अप्रैल, १९७५ को १८ अप्रैल १९७६ तक सारे देश में 'भूदान-यज्ञ रजत जयन्ती महोत्सव' मनाया जाय। इस अवधि में भूदान की बची हुई अधिक से अधिक जम नों की भूमिहीनों में बाँट देने का प्रयत्न किया जाय। साथ ही साथ इस आन्दोलन के अतगत अधि भूमि भी प्राप्त करने की कोशिश हो। अब जो नया जमीन मिले उसे तुरत ही भूमिहीनों में बाँट दिया जाय। हमें उम्मीद है कि यदि पूरा प्रयास किया जाय तो पेटलो बची हुई भूमि में से कम से कम पाँच लाख एकड़ और बाँटी जा सकती है।

पाँच लाख एकड़ नई जमीन भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार यदि रजत जयन्ती अवधि तक कुल पच्चीस लाख एकड़ जमीन वितरित की जा सके तो बहुत अच्छा होगा। अगर सभी कार्यकर्ता आपस में मिलकर इस शुभ कार्य को उठा ले तो यह लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भूदान-यज्ञ केवल एक आर्थिक समस्या का आन्दोलन नहीं है। जैसा पूज्य विनोबाजी ने बार-बार कहा है, भूदान-यज्ञ की बुनियादी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। पद-यात्राओं में उनका सुन्दर नारा था 'एक बनो—नेक बनो।' इसलिए भूदान-यज्ञ को रजत जयन्ती मनाते वक़्त हमें इस आध्यात्मिक घरातल को भूलना नहीं चाहिए।

“

शराब-बन्दी का आन्दोलन ।

कई वर्षोंसे पूज्य विनोबाजी की यह हार्दिक इच्छा रही कि बर्धा जिले को देश का एक नमूनेदार जिला बनाने का पूरा प्रयत्न किया जाय। इसे कई वर्षों तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना कार्य-क्षेत्र बनाया और आज भी बर्धा जिले में विभिन्न अखिल भारतीय रचनात्मक व शिक्षण सत्याग्रहों का कार्य कर रही है। अतः दूसरे रचनात्मक कार्यक्रमों को उठाने के पहले जिले में पूर्ण शराब-बन्दी हो यह आवश्यक है। इस दृष्टि से हमने पिछले वर्ष महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री वसंतराव नाईक की एक पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि पूज्य विनोबाजी व सभी सार्वजनिक सत्याग्रही की इच्छानुसार एक अग्रल, १९७५ से बर्धा जिले की सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाय। किन्तु इस ओर श्री वसंतरावजी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

फरवरी में जब महाराष्ट्र के नये मुख्य मंत्री श्री शंकररावजी घव्हाण ने कार्यभार सम्भाला तब हमने उनका ध्यान भी इस ओर दिलाया। साथ ही दलगत राजनीति से परे रहकर 'बर्धा जिला शराब-बन्दी समिति' की स्थापना की गई। इस समिति में प्रारम्भ से ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला परिषद के पदाधिकारी और बर्धा जिले की सभी प्रमुख म्युनिसिपल कमेटीयों के समापत्तियों की शामिल किया गया। जिले के ससब-सदस्य व विधानसभा के सदस्यों की भी इस समिति का सदस्य बनाया गया। हमारे आग्रह पर जिले की करीब सभी नगर परिषदों ने प्रस्ताव पारित किये कि इस जिले में शराब-बन्दी लागू की जाय। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यदि महाराष्ट्र शासन ने इस माँग को स्वीकार न किया तो फिर राष्ट्रीय सप्ताह के पहले दिन से यानी ६ अप्रैल से जिले भर में सत्याग्रह धालू किया जाएगा और शराब की दुकानों का शान्तिपूर्ण बिकेटिंग भी होगा।

हमें इस बात का सतोष है कि महाराष्ट्र शासन ने इस ओर ध्यान दिया और सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार ही एक अप्रैल से बर्धा जिले भर में सभी

शरीर को दूक में बन्द कर दी गई है। कुछ प्राय-व्याप्तों में प्रस्ताव इसी राष्ट्रीय सप्ताह की अवधि में पारित कर दिये जायेंगे ताकि चासू नियमों के अनुसार भविष्य में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

— यह स्पष्ट है कि धर्मा जिते में पूर्ण शराब-बंदी सभी तकम हो सकेगी जब सभी सार्वजनिक व शैक्षणिक संस्थाएँ आम जनता में व्यापक जन शिक्षण का कार्य करती रहें। केवल कानून से हमारा उद्देश्य पूरी तरह सिद्ध नहीं हो सकेगा। हाँ, महाराष्ट्र शासन को भी अपने कानून और नियमों का कड़ाई से धातन करना होगा, ताकि गैर-नमाजी तत्व अपना सिर न उठा सके।

राजस्थान में मद्य-निषेध के सिलसिले में श्री गोकुलभाई भट्ट के नेतृत्व में कई बयें से आन्दोलन चल रहा है। मई १९७२ में जब राजस्थान सरकार ने अपने पुराने बचनों का भग किया तब श्री गोकुलभाई ने आमरण अनशन किया था। अनशन के चौबहवें दिन उनसे आमतो इंदिरा गांधी ने फोन पर बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिलाया कि वे इस सम्बन्धमें योग्य कारवाई करेंगी। उनके इन शब्दों के आधार पर श्री गोकुलभाई ने अपना उपवास लाइ दिया था। बाद में श्री राजवहादुर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, ताकि राजस्थान में पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने के बारे में वह अपनी सिफारिशों कर सके।

इस कमेटी की रिपोर्ट भी सतोषजनक न मानी गई और श्री गोकुलभाई भट्ट ने फिर पूज्य विनोबा जी से आग्रह किया कि ३० जनवरी, १९७५ से उन्हें बुद्धारा आमरण अनशन करने को इजाजत दी जाय। उस समय पोड़ी चर्चा के बाद पूज्य विनोबा जी ने श्री गोकुलभाई को इस जिम्मेवारी से मुक्त किया और इस काम में मुझे 'मुक्त' किया।

पूज्य विनोबाजी की इच्छानुसार हमने इस बारे में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री हरदेव जोशी व केन्द्रीय वित्त-मंत्री श्री सुब्रमण्यमजी से बातचीत की। तारीख तीन फरवरी को जयपुर में प्रदेश के सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक सम्मिलित बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि यदि ३१ मार्च तक राजस्थान शासन ने पूज्य विनोबा जी की इच्छानुसार एक अग्रल, ३९७७ से राजस्थान में पूर्ण शराब-बंदी लागू करने की घोषणा न की तो फिर एक व्यापक जन-आन्दोलन शुरू किया जाय और शराबकी दुकानों आदिक पिकेटिंग भी करने की योजना बनाई जाय। इस बैठक के बाद हम फिर श्रीमती इंदिरा गांधीजी से दिल्ली में मिले। उन्होंने इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई और मुझे सूचित किया कि उन्होंने श्री सुब्रमण्यम से कहा है कि राजस्थान सरकार को वेग्स की ओर आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सम्भव हो तो हम सभी प्रकार की सहायता अथ राज्यों को भी देना चाहेंगे जो मद्य-निषेध की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं।

तदनुसार तारीख तीन अप्रैल को बिल्ली में श्री सुब्रमण्यमजी के निवास स्थान पर ही एक सयुक्त बैठक आयोजित की गई जिसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल हुए। पूज्य विनोबाजी की ओर से इस बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। काफी चर्चा के पश्चात् श्री सुब्रमण्यमजी ने जानकारी दी कि वे इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि समूचे राष्ट्र के लिए मध्य-निषेध सम्बन्धी एक योजना तैयार की जाय, ताकि भारत के सभी राज्योंमें शराब बन्दो लागू किया जाना सम्भव हो सके। चूकि वे कई महीनों तक केन्द्राय बजट सम्बन्धी मामलों में अधिक व्यस्त रहेंगे, इसलिए उन्होंने ही प्रस्ताव दिया कि इस कामकी पूरा करने के लिए उन्हें कुछ महीनों का समय दिया जाय। अखिल भारतीय मध्य-निषेध नीति सम्बन्धी अपना मोटो वे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल व कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सामने भी पेश करेंगे और उनका यह भरसक प्रयत्न होगा कि आगामी गांधा जयन्ती के शुभ-दिन पर वे इस योजना को घोषित करावें। जो हो, कम से कम राजस्थान शासन की ओर से पूज्य विनोबा जी के सुझाव के अनुसार राजस्थान प्रदेश में एक अप्रैल, १९७७ से सभी शराब की दुकानें बंद कर देने के बारेमें ही अक्टूबर की घोषणा कर दी जाएगी।

हम आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और वित्त-मंत्री श्री सुब्रमण्यम के प्रयत्नों से अगली गांधा जयन्ती के पुण्य अवसर पर सारे देश में मध्य-निषेध लागू करने की एक योजना प्रकाशित हो सकेगी। केवल कुछ जिलों या प्रदेशों में मध्य-निषेध का कार्य करना बहुत बड़का है। इसलिए यह बिसकुल आवश्यक है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किया जाय। यदि यह सम्भव न हुआ तो कम से कम राजस्थान में तो सरकार के पूर्व वचनों के अनुसार और ऋषि विनोबा के सुझावों ■ अनुसूच्य पूर्ण मध्य निषेध की कार्यविधि बनाना ही है।

हम मध्य निषेध को केवल एक नैतिक या धार्मिक सुधार नहीं मानते हैं। उसका आर्थिक पहलू बहुत महत्व का है, क्योंकि शराब की मार सबसे अधिक गरीब जनता पर ही पड़ती है। अमीर लोग अपने व्यसन की तृप्ति के लिए परमिट लेकर मध्य-पान करते रहें तो हमें अधिक चिन्ता नहीं है। लेकिन बेवारे गरीब हरिजन, आदिवासी और मजदूर तो इस व्यसन से बिसकुल बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमने यह बार-बार कहा है कि मध्य-निषेध को भारतका विकास-योजनाओं का अविभाज्य अंग मानना चाहिए। प्रधान मंत्री इंदिराजी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि शराब-बन्दो के बिना 'गराबो हटाओ' का अभियान सफल नहीं हो सकेगा। हम तो अब स्पष्ट शब्दों में यह भी कहना चाहेंगे कि यदि हमारे सिराहियों और संनिकों में शराब का बसन अधिक फैल गया तो फिर हमारे राष्ट्रकी सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी और हम धीरे धीरे भारत की आजादी भी खो बैठेंगे।

भगवान् महावीर की जयंती के शुभ-अवसर पर तारीख २४ अप्रैल को श्री विनोबा के वरद हस्तों से जैन-धर्म-सार रूपी ‘समणसुत्त’ ग्रन्थ का पवनार आश्रम में विमोचन हुआ। इस पुस्तक में जैन-धर्म के विभिन्न पन्थों का निचोड़ सर्वानु-मति से संकलित किया गया है। कई वर्षों पहले यह प्रेरणा पूज्य विनोबाजी ने ही दी थी। इस सूचना का स्वागत जैन-धर्म के सभी आचार्यों, भूमिपुत्रों तथा विद्वानों ने किया और उसीसे फलस्वरूप यह पुस्तक एक राय से तैयार की गई। उसमें कुल मिलाकर ७५६ गायत्री सम्मिलित की गई हैं। जो शायद छह हजार वर्ष तक नहीं हो सका वह इस वर्ष श्री विनोबा की प्रेरणा से परिपूर्ण हुआ। यह एक महान् ऐति-हासिक घटना ही मानो जावेगी।

‘समणसुत्त’ का प्रकाशन सर्व सेवा सघ द्वारा हुआ है। इस शुभ कार्य के लिए हम सघ की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं।

विनोबा की हस्तलिपि में ‘विष्णु-सहस्रनाम’

हमें इनका भी बहुत खुशी है कि तारीख एक मई को पवनार आश्रम में ही पूज्य विनोबा की हस्तलिपि में लिखे गये ‘विष्णु-सहस्रनाम’ का प्रकाशन हुआ। पूज्य माता जानकीदेवा बजाज के आग्रह पर विनोबा जी ने ‘विष्णु-सहस्रनाम’ में से ३६० नामों की अपने हाथ से उनके अर्थ व सचित्र व्याख्या सहित लिखा। सभी नामों के सचित्र इलाक बनवाकर यह अमूल्य पुस्तक सस्ता साहित्य मंडल व सर्व सेवा सघ ने प्रकाशित की है। साधारण जित्ब की कीमत केवल पाँच रुपये है।

हम आशा करते हैं कि श्री विनोबा भविष्य में ‘विष्णु-सहस्रनाम’ के शेष ६४० नामों की भी सचित्र व्याख्या करने का समय निकाल सकेंगे, ताकि उनके सूक्ष्म और गहन चिन्तन का लाभ केवल भारत को ही नहीं, किन्तु सारे विश्व को प्राप्त हो सके।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि श्री विनोबा ‘विष्णु-सहस्रनाम’ का संकीर्ण ‘सर्व-धर्म-समभाव’ की दृष्टि से ही करते हैं। रोज सुबह ठीक साढ़े दस बजे अब यह संकीर्ण पवनार के बहुराववा मादर में किया जाता है उस समय सर्व-धर्म-समान्यता का वातावरण चारों ओर फैलता रहता है। विनोबाजी तो गणितशास्त्र के प्रखर चिन्तक रहे हैं। इसलिए उन्होंने वारीकी से गिनकर यह हिसाब भी लगा लिया कि इन हजार नामों में किस धर्म के कितने गुण शामिल हो जाते हैं।

हम आशा करते हैं कि इस प्रकाशन का भी सर्वत्र स्वागत होगा।

—श्रीमन्नारायण

राष्ट्रपतिजी की नेक सलाह :

अभी हाल ही में दिल्ली में जामिया मिलिया विश्व विद्यालय में “पर-परांगत मूल्यों और समय की चुनौतियों” पर एक सेमिनार हुआ। सेमिनार का उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात की ओर राष्ट्र का ध्यान खींचा है। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि “भारत ने, जो कि मूलतः एक ग्राम-संस्कृति-युक्त देश है, अपने विकास के लिये पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों की नकल करने का मार्ग पकड़ कर भारी भूल की है। ग्राम-संस्कृति के युक्त परम्परा और भूमिका वाले भारत जैसे देश को पश्चिमी तरंगों की औद्योगिक-सभ्यता के ढाँचे में फिट बिठाने का प्रयास करते रहने से आज राष्ट्र में मौलिकता और सृजनशक्ति का ह्रास हो गया है और पश्चिमी संस्कृति की इस अर्थात् नकल का यह नतीजा हुआ है कि हम अभी तक भी अपनी समाजगत आवश्यकताओं के अनुरूप मध्यवर्ती तकनीकी, शक्ति के देशी साधनों और प्रबंध पद्धति तब तक विश्वास नहीं कर सके हैं।”

पश्चिम की यह नकल आज के भारत के तयारयित बुद्धिवादी वर्ग के लिये एक प्रकार के सांस्कृतिक गौरव की वस्तु बन गई है किन्तु राष्ट्रपति जी ने इस धरा की चेतावनी देते हुए कहा है कि “यह पश्चिम के प्राचुर्यवादी समाज की अत्यधिक उपभोग की जीवन पद्धति का शिकार बनने।” देश के इस सांस्कृतिक पतन का आरम्भ ब्रिटिश साम्राज्य ने अत्यन्त सुनियोजित प्रयास से किया था किन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत के नेताओं और सरकारों ने इसे न ब्रेकल जारी ही रखा है अपितु इसे हर तरह का प्रोत्साहन भी दिया है। वे आज भी यह काम जारी रखे हुए हैं। यह बात उनके पक्ष में पड़ती है कि राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से इतना पगु बना रहे कि वह हमेशा के लिए नेताओं और सरकारों का मुहताज बना रहे। किन्तु स्वयं राष्ट्र के भविष्य और भविष्य के लिए यह बात अत्यन्त ही हानिकारक है। इससे आज भारत का राष्ट्रत्व ही खतरे में पड़ गया है। राष्ट्रपिता ने तो हमें इस खतरे के प्रति बहुत पहले ही आगाह किया था पर हमने उनकी बात पर कहीं ध्यान दिया। इसका नतीजा आज भारत के इस पतन के रूप में सामने है। क्या अब भी समय रहते हम राष्ट्रपति की इस सलाह पर विचार करेंगे? हमें यह बात याद रखनी होगी कि सरकारें राष्ट्रों का भविष्य बनाती नहीं, बिगाड़ती ही, हैं अतः उन्हें उनकी ओकात से अधिक सम्मान और उत्तरदायित्व देना हानिकारक है। भारत को ‘भारतीय जन की प्राथमिकता देनी होगी तभी यह भारत के रूप में विकास कर सकेगा।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

सच्ची सभ्यता क्या है ?

सभ्यता आचार व्यवहार की वह रीति है जिससे मनुष्य अपने वर्तमान का पालन करे। वर्तमान पालन और नीति पालन एक ही चीज है। नीति पालन का अर्थ है अपने मन और अपनी इन्द्रिय को बस में रखना। यह करते हुए हम अपने आपको पहचानते हैं। यही सुधार यानी सभ्यता है। जो कुछ इससे विरुद्ध है वह कुद्वार है, असभ्यता है।

सभ्यता की इस परिभाषा के अनुसार तो भारत को किसी से कुछ सीखना नहीं है। वास्तव में हम भी यही बात। अनेक लेखकों ने भी यह बात मानी है। हम देखते हैं कि मनुष्य की बुलियाँ चंचल होनी हैं, उनका मन यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। शरीर का यह हाल है कि उसे कितना दबा रहे उतना ही और भाँगता रहता है। अधिकार पाकर भी वह मुखा नहीं होता। भोग भोगन से भोग की इच्छा और भी बढ़ती जाती है, इसी से तो हमारे पुरुषों ने उनके लिए एक हृद बाँध दी थी। बहुत सोच विचार के बाद के इस नतीजे पर पहुँचे थे कि मुख दुख का कारण हमारा मन है। अमीर न अमीर होने के कारण कोई मुखा होता है और न गरीब गरीब होने के कारण दुखा होता है। अक्सर ही अमीर दुखा और गरीब सुखी दिखाई देता है। फिर करोड़ों आश्रमियों की तो गरीबी ही रहना है। यही देखकर हमारे बुजुर्गों ने हमें भोग-वासना से मुक्त रहने की बहुत काशिश की। हजारों साल से जिस हाल से हमने काम लिया उसी से आज तक हम काम चलाने रहे हैं। हजारों साल पहले जैसे मोपड़ों में हमने गुजर किया वैसे ही आज तक कर रहे हैं। पढ़ाई-लिखाई का भी वहीं हजारों साल पहले का तरीका चलता रहा। आज की इस रुढ़ानादी प्रतियोगिता की तो हमने अपने पास नहीं पटकने दिया, सब अपना अपना घघा करते और बड़े दिखावट बैठा लेते रहे। हमें नये नये कल कारखाने और कल पुरज बनाना न आता ही सा बात नहीं थी। पर हमारे बुजुर्गों ने देखा कि मनुष्य यन्त्रों के जाल में पँसा तो फिर वह उनका भी गुलाम ही हो जायेगा और फिर नीति से हाथ धो बैठेगा। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद यही तर्क कहा कि हमारे हाथ-पैर से कितना ही मके उतना ही करे, हाथ-पैर से काम लेने में ही सच्चा मुख और स्वास्थ है।

लघु-समुद्राय का महारव

हमारे बुजुर्गों ने यह भी सोचा कि बड़े बड़े शहर बसाना बेकार का ही श्रम है। उनमें रहकर लोग सुखी न होंगे। वहीं तो चोर डाकूओं के दल जुड़ेंगे, पैसे वाले लोग गरीबों को चूसेंगे और केवल रुफेद गलियाँ ही आबाद होंगी। इसलिए ही हमारे पुरुषों ने छोटे छोटे गाँवों से ही सतोंप किया। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी

तलवारों से तो नीति और धर्म का बल कहीं अधिक बलवान होता है अतः उन्होंने नीतिवान् पुरुषों, ऋषियों, मुनियों और साधु सन्तों का दरजा राजाओं से कहीं अधिक ऊँचा रखा और राजा का दरजा उनसे छोटा माना। जिस राष्ट्र का विधान ऐसा हो वह तो दूसरों को ही सिखाने का अधिकारी है उनसे सीखने का नहीं।

आधुनिक सभ्यता : एक रोग :

विन्नु आज ससार और खासकर पश्चिम जिस सभ्यता के चक्कर में है उसे ही स्वयं पश्चिम के ही विचारक अब रोग कहने लगे हैं। पर अभी यहाँ लोग इस बात पर विचार करने के लिए तत्पर नहीं दिखाई देते हैं। जो आधुनिक सभ्यता की मोहिनी से मोहित हो वह भला उसके विरुद्ध कैसे कुछ कहने या सुनने लगे। वे तो उन्हीं ऐसी दलीलें देते हैं जिससे इसका समर्थन ही हो। वे जानबूझ कर यह कहते हैं, यह बात नहीं है। वे जा लिखते हैं बैसे मानते भी हैं। सीता हुआ आदमी अपने सपने को सही मानता है। अपनी भूल का पता उसे तभी चलता है जब उसकी नींद टूट जाती है। यही हाल आज की इस सभ्यता के फन्दे में फँसे हुए आदमी की होती है।

आज की इस सभ्यता की पक्की पहचान तो यह है कि उसकी गोद में पले हुए लग बाहर की खोज और शरीर के सुख की ही जीवन की मार्यकता मानते हैं और परम पुष्पाय समझते हैं। पहले के मुकाबिले अच्छे घरों में रहना, जानवरों की छाल और साधारण कपड़े के बजाय तरह तरह के बड़े-बड़े कपड़े पहनना, पुराने भाले बरछे के स्थान पर पिस्तौल और बंदूकों को अच्छा और उन्नत मानना, पहले के साधारण हल से कम जमीन पर कास्त करने के बजाय अब अच्छे कलो व पुरजों से हजारों एकड़ भूमि को हथिया लेना, पहले के मुकाबिले बहुत कम और केवल आवश्यकता के लिये अच्छी पुस्तक लिखने के बजाय अब जो चाहे सो छापने के लिए पुस्तक छापते जाना, और इस प्रकार से लोगों को भटकाते जाना, तेज बाहनों से कम समय में ही जम्बों, दूरियों यात्रा कर लेना, हाथ पाँव के बजाय बस भिजली का बटन दबाकर और बस पुरजा के बल पर कम से कम जान करके अक्षय से अधिक आराम प्राप्त करने का प्रयत्न करना, खुली हवा के बजाय मशीनों के शोरगुल और धुँएँ तथा सखरी बदहवादार जगहों पर लोगों को काम करने के लिये विवश करना, पहले मारपीट कर लोगों की गुलाम बनाये रखने के स्थान पर अब पैसे और उसके लातल के बल पर गुलाम बनाये रखना, नये नये इलाकों के नाम पर तरह तरह की अनजानी अनगुनी घोमारियों को पैदा करते और बढ़ाते जाना, पहले कोई खास बात ही कहनी हो तो आदमी भेजना होता था, पर अब उसके स्थान पर केवल एक कार्ड पर ही छूट गालियाँ देने की सुविधा पैदा करना, आदि कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आज की इस सभ्यता की बमोटी माना जाता है और इन बातों के विरुद्ध कहने या विचारने वाले को तो निपट अनाड़ी ही माना जाता है।

इसका अर्थ यह न समझा जाय कि मैं मनुष्य के लिये शारीरिक सुख-सुविधाओं का विरोधी हूँ। पर ऊपर जो बातें कही हैं उनमें, यह तो स्पष्ट ही है कि नीति के लिये कोई भी स्थान नहीं है। शरीर को सुख वैसे मिले वैसे इसी बात के फेर में पड़े रहना और नीति की परवाह न करना कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता।

यह अधर्म है :

यह सम्मत्ता अधर्म है। पर अभी यह सारे यूरोप और पश्चिम पर छा रही है। वे लोग अभी इसके पीछे पागल हो रहे हैं। उनमें मन्वा शारीरिक बल नहीं है। वे तो अपनी शक्ति को नशे पर ही टिकाये रहते हैं। अकेले में उनसे रहना भयकर लगता है। यह सम्मत्ता ऐसी है कि अगर हम धीरज रखें तो हमका लफटमें आये हुये लोग अपने ही हाथों तुलगाया हुई आग में झुलेंगे और अलवर भरे दिना नहीं रहेंगे। हुजुरत मुहम्मद का संख के अनुसार तो यह सम्मत्ता ईशान की राख्य मानी जावेगी। हिन्दु-धर्म इसके पार बलिपुत्र कहता है। यह सम्मत्ता नाश करने वाला और नाश होने वाला है। इससे बचे रहना हमें हमारी मलाई है।

सच्ची सम्मत्ता

यह सवाल किया जा सकता है कि फिर सच्ची सम्मत्ता किसे कहे और क्या आज हम भी मर्दान आदि के इस सम्मत्ता का एकदम नकार सकते हैं? हिन्दु इस नायब का जवाब देना मेरे लिये जग भी बाँध नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि हिन्दुस्तान ने जिस सम्मत्ता का नमूना दुनिया के सामने पेश किया है, दुनिया का कोई भी सम्मत्ता उसका मुकाबिला नहीं कर सकता है। जहाँ बाँज हमारे पुरखों ने बोया था उनका धरावरी बर सकन वाला, काँड़-बोझ मेरे देखने में नहीं आई। रोम भिद्री में भिन्न गया। यूनान नाम भर का रह गया है। मिथ के ऊपर फरकनों की बाद-साही आज बिदा हो गई। जापान पश्चिम का दास बनकर रह गया। चाल का क्या तो कहने के ही लायक नहीं रह गई है। पर हिन्दुस्तान ठोकर खाकर गिर गया है फिर भी अभी उसकी जड़ मजबूत है।

रोम और यूनान आज अबनते के गर्त में पड़े हैं। फिर भी यूरोप के लोग उन्हीं की पुस्तकों से ज्ञान ले रहे हैं। वे सोचते हैं कि राम यूनान ने जो गलतियाँ कीं उनसे हम बच जा सकते हैं। जब उनकी ऐसी हीन दशा है तो हिन्दुस्तान अपनी जगह पर अटल है। यही उसका गौरव है। भारत पर यह दोष लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग इतने असम्मत्, अज्ञान और आलसी हैं कि कोई फेरफार उनसे कराया ही नहीं जा सकता है। पर यहाँ आरोप हमारा गुण है दाम नहीं है। अनुभव भरी कमीटी पर जित बातों को हमने ठीक पाया उनमें फेरफार क्या किया जाय। हमें अक्ल देनेवाले तो बहनेरे आया जाया करते हैं, पर भारत अडिग ही रहता है। यही उसकी यूँ है, यही उत्तरा लगत है।

विन्तु यह बात नहीं भूलनी होगी कि यदि हम भारत की अपनी सभ्यता को ऊँची मानते हो और उसे हर समय ऊँचा ही बनाये रखना चाहते हो तो फिर अपनी शिक्षा पद्धति पर विचार करना होगा। शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं होता क्योंकि उसका तो सदुपयोग या दुरुपयोग दोनों हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि आज लोग अपने अक्षर ज्ञान का तो अधिक दुरुपयोग ही कर रहे हैं। हमारे इस तरह के अक्षर ज्ञान से तो दुनिया को हानि ही हुई है। पश्चिम के प्रवाह में पड़कर हमने यह तो मान लिया कि सबको पढ़ना सिखना मिठा देना चाहिये किन्तु हमने उससे हानि लाभ पर कभी विचार नहीं किया। हमारी ऊँची से ऊँची शिक्षा की आखिर असल पहचान क्या होगी। मैं भूगोल पढ़ा, खगोल पढ़ा, धीजगणित सीखा, भूमिति का ज्ञान भी लिया, भूगर्भ विद्या के गर्भमें भी प्रवेश किया। पर इस सबसे मैं अपना या अपने आस पास के लोगों की कौन-सी भलाई की है। मैंने यह सारा ज्ञान किसलिये प्राप्त किया है। आज अमल में हम कुछ झूठी शिक्षा के पर्जे में फँस चुके हैं। मैं मानता हूँ कि मैं तो अब उसमें से छूट गया हूँ और अब अपने अनुभव का लाभ समाज का भी देना चाहता हूँ। जो शिक्षा मैंने पाई है उसका इसमें मैं उपयोग करके समाज का इस शिक्षा पद्धति की बुराईयाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।

मैंबाले ने इस देश में जिस शिक्षा की नींव डाली वह सब पूछिये तो हमारी गुलामी की नींव थी। कम से कम उसका नतीजा तो यही निकला। हम यदि स्वराज्य की बात करते हो तो क्या वह पराई भाषा में हो सकती है? हमने तो अँग्रेजों के द्वारा स्थायी गई शिक्षा को अपना भूगार बना लिया है। हमारे उच्चतम विचारों की बाहिका आज अँग्रेजी है। काँग्रेस की सारी कार्यवाही अँग्रेजी में होती है। हमारे नयसे अच्छे अखबार अँग्रेजी में निकलते हैं। मरा पक्का विश्वास है कि यदि यह तरीका कुछ अधिक दिन आगे चलता रहा तो फिर आनवाली पीढ़ियाँ हमें कासगी, धिक्कारेगी और उनका शाप हमारी आत्माओं की लगगा। हमें जानना चाहिये कि अँग्रेजी पढ़ लिखे लोगो न ही भारत का गुलाम बनाने का काम किया है। इससे देश में ढांग बकासला अत्याचार आदि खूब बढ़ हैं। अँग्रेजी पढ़ लिखे हुये भारतीयों ने माधारण भारतीयों को ठगने और उन्हें डरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

अमल बात यह है कि आज की इस सभ्यता के राग ने हमें बुरी तरह से जकड़ लिया है। हमारा विश्वास है बन गया है कि बिना अँग्रेजी के हमारा काम ही नहीं चल सकता। शिक्षा का साधारण अर्थ तो अक्षर ज्ञान होता है, किन्तु हमें समझना होगा कि हम एक माधारण भारतीय विमान का जो दिनरात खेत पर काम कर रहा है, इस प्रकार का अक्षरज्ञान कराकर उसका क्या हित कर रहे हैं। यह हमारी शिक्षा पद्धति की कसौटी है।

('हिन्द स्वराज्य' के आधार पर)

विनोबा :

विज्ञान मनुष्य की मुक्ति का साधन बने :

विज्ञान में वस्तु की ओर देखने का दृष्टिकोण मुख्य है। विज्ञान की विशेषता यह है कि वह मनुष्य को वैज्ञानिकता और साम्प्रदायिक दृष्टि प्रदान करता है। हमारा दृष्टिकोण, जब वैज्ञानिक (साइंटिफिक) और शास्त्रीय होगा तब हम जीवन के हर विषयमें खोज करने लगेंगे। जीवन का प्रत्येक व्यापारिक अथवा शास्त्रीय डग से होना चाहिए।

वैज्ञानिक जीवन याने सादा जीवन

जीवन अब वैज्ञानिक बनता है ता सादा होता है। बहुता का विचार है कि विज्ञान से जीवन जटिल बनेगा। लेकिन यह विचार गलत है। विज्ञान के बढ़ने से मनुष्य आकाश का महान् सम्भोग। अब मनुष्य रात-दिन कपडा पहन रहता है, शरीर के कुछ हिस्सेकी सूर्य-किरणों का स्पष्ट तब नहीं हान देता। इसमें शरीर जीण बनता है और प्राण, गतिहीन होता है। यह विज्ञान समझाता है और मनुष्य यदि विज्ञान की इस बात को समझ ले तो फिर वह बम्बो का उपयोग बन्द करने लगगा और इस तरह से जीवन सादा बनेगा। विज्ञान के अभाव में कोई भी मनुष्य यदि इस इस तल्ले वाले अंधान बनाता है, तो यही भला भोग्या कि वह विज्ञान को नहीं समझता है, क्योंकि एव तल्ले वाला मकान अच्छा है और वह भी ऐसा कि जिसमें रुपा और प्रकाश अन्दर आ सके, आरुपास भी सुख, जगह हो।

विज्ञान की भूमिका मन से ऊपरकी भूमिका है

विज्ञान की भूमिका मन के ऊपर की भूमिका है। विज्ञान आपको अपनी इसी भूमिका से ऊपर उठने को मजबूर कर रहा है। पहले के जमाने में भी यह मालूम था कि विज्ञान की भूमिका मन से ऊपर की भूमिका है। उपनिषदों में कहा गया है कि 'प्राण ब्रह्मेति'। फिर कहा है कि 'मनो ब्रह्मेति'। उसके बाद 'विज्ञान ब्रह्मेति'। प्राण की भूमिका प्राणियों की है, मन की भूमिका मनुष्यों की है और विज्ञान की भूमिका अपिषों की है। इस तरह उस युग में विज्ञान की भूमिका मालूम तो थी, किन्तु उसकी मानव पर पकड़ अब दर्शनी नहीं थी। वैयक्तिक विवास के तौर पर कोई मनुष्य अपना

विकास करते करते विज्ञान की भूमिका पर पहुँचना था। लेकिन वह सारा ध्यवितगत विकास का विचार था।

किन्तु आज विज्ञान ने ही इस तरह की साचारी सी पैदा कर दी है कि अब यदि कोई महापुरुष ऐच्छिक तौरपर विज्ञानकी भूमिका प्राप्त करना चाहे तो वह इस पुग में नहीं चलेगा। बोलि अउ तो अनिवार्यत सभी लागत की विज्ञान की भूमिका पर आना होगा। विज्ञान सृष्टि के सामन मन का गौण समझता है, और आत्मज्ञान की भी यही दृष्टि है। दानो ही मन का गौण मानते हैं। आध्यात्मिकता कहती है कि मनको 'उन्मन' बनना चाहिए। विज्ञान भी यही कहता है।

विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय :

विज्ञान सृष्टिमें, प्रकृति में, जो कर्म चलते हैं उनको कानून का शोध करता है। पानी, हवा आदि पदार्थों के क्या क्या धर्म हैं, ये किस तरह काम करते हैं, उनका नियम या व्यवस्था क्या है, आदि बताता है। वह खर्चा करता है। किन्तु तत्त्वज्ञान या अध्यात्म विज्ञान में भिन्न है। तत्त्वज्ञान, वह है जो सृष्टि-रचना का खर्चा करते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनका स्वरूप क्या है, सृष्टि का रचना कंसी है, इन सबका परस्पर सम्बन्ध क्या है, ईश्वर और जादू का क्या सम्बन्ध है—क्या स्वरूप है, ये सारी खर्चाये तत्त्वज्ञान करना है। 'क्या?' का तत्त्वज्ञान हल करता है और 'कैसे?' का उत्तर विज्ञान देता है।

मानव एक प्राणी है किन्तु उसने और अन्य प्राणियों में आज तक कुछ न कुछ फर्क रखा है। आखिर वह फर्क क्या है? हमारे प्राणी 'प्राण-प्रधान' हैं जब कि मानव 'मन प्रधान' है। इस तरह स्पष्ट है कि मनुष्या को भी प्राण की प्रेरणा होती है, परन्तु वह प्राण-प्रधान नहीं मन-प्रधान है। किन्तु मनुष्य को अपना सम्यक् विकास करने के लिए मन से ऊपर उठकर ही काम करना होता है यह बात विज्ञान भी कहता है और अध्यात्म भी। असल में तो विज्ञान और अध्यात्ममें इस तरह का कोई भेद भी नहीं है। आजकल लोग अक्सर भौतिक और आध्यात्मिक जैसे भेद करते हैं पर ये भेद काल्पनिक हैं।

मनुष्यके दो पंख -

इसलिये मानना होगा कि जैसे कोई पछ, अपने दो पखों से ही आकाश में उड़ सकता है वैसे ही मनुष्य भी आत्मज्ञान और विज्ञान नामके दो पखोंसे ही सही उड़ान भर सकता है। विज्ञान नैति निरपेक्ष है। वह न नैतिक है न अनैतिक है। इसीलिए उसका मूल्यांकन आवश्यकता है। उसे यदि गलत मार्ग-दर्शन मिला तो विज्ञान नरक का द्वार बन जाता है और यदि सही मार्ग-दर्शन मिला तो वही स्वर्ग का द्वार भी खोल देता है। विज्ञान को यह मार्ग-दर्शन केवल आत्मज्ञान ही दे सकता है।

आत्मज्ञान है आँख और विज्ञान है पाँव। इसलिए सत्कार का काम न तो विज्ञान के बिना ही चमक सकेगा और न आत्मज्ञान के बिना ही चल सकेगा।

इसलिए बाबा ने कई बार कहा है कि अब धर्म और राजनीति का युग बीत गया है और अध्यात्म और विज्ञान का युग आया है। यदि हम विज्ञान को बढ़ने देना चाहते हैं, और बाबा की हादिव इच्छा है कि यह बड़े, तब फिर उसके साथ अहिंसा की रखना ही होगा। तभी दुनिया का भला हो सकेगा। विज्ञान और अहिंसा दोनों का योग हो तो दुनिया में जर्मान पर स्वर्ग उतर आएगा, लेकिन अगर विज्ञान का सहयोग हिंसा में हुआ तो फिर दुनिया बरबाद हो जाएगी। हमारा अहिंसा पर इसीलिए इतना जोर है कि हम चाहते हैं कि विज्ञान बड़े। हिंसा के साथ विज्ञान बड़ ही नहीं सकता है। विज्ञानकी तरक्की के लिये हम उसके साथ अहिंसा का रखना होगा। आप यदि हिंसा को बाधक रखना चाहते हो तो फिर विज्ञान को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

विज्ञान की सीमायें :

यह समझनेवाला बात है कि विज्ञान में शक्ति तो है पर उसमें दिशा का भाव नहीं है। विज्ञान की शक्ति में भुम दोहरी है। वह विनाश भी कर सकता है और निर्माण भी। अग्निनारायण की धोज हुई तो उससे रस्ती भी बनाई जा सकती है और आग भी लगाई जा सकती है। अब अस्त्र का क्या उपयोग करना है, यह अक्सर विज्ञानमें नहीं है यह अक्सर तो उधे केवल आत्मज्ञान ही दे सकता है। किन्तु समाजमें, किन्तु कालमें, जिस प्रकार के विज्ञान या तंत्रशास्त्रका उपयोग करना होगा यह बात विज्ञान तय नहीं कर सकता है। यह बात तो केवल अध्यात्म ही तय करेगा। विज्ञानकी प्रगति की सीमा नहीं है, वह गितना आग बढ़ सके उतना ही अच्छा है पर उसकी दिशा क्या हो यह तय करने का अधिकार आप अध्यात्म को देगे तो ही विज्ञान से सत्कार को लाभ हो सकेगा।

भारत और विज्ञान :

विज्ञान के युग में भारत को जैना है तो क्या क्या करना होगा।¹ पहली बात तो यह है कि मानवकी समस्यायें अहिंसक शक्ति, नैतिक-शक्ति से ही हल करने का निर्णय लेना होगा। फिर विज्ञान का उपयोग केवल रक्षा के साधन बनाने में ही किया जाय, सत्कार के साधन बनाने में हरमिन न किया जाय यह तय करना होगा। और तीसरे विज्ञान को हम बड़े बड़े यंत्र बनाने की अनुमति दें या न दें यह समय की परिस्थिति को देखकर ही तय करेगे यह नीति तय की जाय। भारत इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर काम करेगा तो यह विज्ञान से बहुत लाभ ले सकेगा।

विज्ञान राजनीति का गुलाम न हो :

मैं तो विज्ञान को बहुत पसन्द करता हूँ। किन्तु आज तो विज्ञान विक रहा है। आज वैज्ञानिक विनाशक शस्त्रास्त्र बनाने में लगे हैं। वे इतने अकलवाले होने पर भी पैसे से खरीदे जा सकते हैं और आज उन्हें इस बात की कम फिक्र है कि फिर उनकी खाज से दुनिया खरम होतों हैं या बनती है। उन्हें तो बस पैसे चाहिए। यह इसलिए होता है कि विज्ञान पर आज राजनीति का कब्जा है। राजनेता वैज्ञानिकों को आदेश देते हैं और वे उसके अनुसार काम करते हैं। यदि वैज्ञानिक इतना प्रण, करें कि वे किसी के पैसे से नहीं खरीदे जायेंगे और ध्वशात्मक हथियार बनाने में तो हरागज हों। सहयोग नहीं करण, सहार को किसी चीज की खोज में वे नहीं लगेगे तो फिर दुनिया बच जायगी।

आज तो विज्ञान के कारण ही कई समस्याएँ पैदा हो रही हैं। लोग कहते हैं कि आज के अमरीका में भी अब तरह-तरह की बीमारियाँ बढ रही हैं। बड़ी और अब तो अन्यत्र भी वायु, जल आदि के प्रदूषण की (पोल्यूशन की) समस्या दिन ब दिन बढती ही जा रही है। ऐसी ओपघियाँ बनती आ रही हैं कि वातावरण दूषित हो रहा है। इसके मनुष्य के जीवन में भी अनेक तरह की बीमारियाँ होती हैं। समुद्र का भी दूषण बहुत अधिक बढ गया है और हजारों मत्स्य तक मछलियाँ मर रही हैं। यह सब विज्ञान के गलत उपयोग के कारण हो रहा है। विज्ञान पर जब तक राजनीति का अधिकार रहेगा तब तक यही होने वाला है। राजनीति का गुलाम विज्ञान हमेशा ही दुनिया को नाश की बात करेगा। आइन्स्टीन भी कहते थे कि विज्ञान ने पालिटिक्स का गुलामी स्वीकार कर ली है। अब आज वैज्ञानिकों के लिये पहली बात तो यही है कि वे पालिटिक्स की गुलामी से अपने को मुक्त कर ले। विज्ञान को स्पीक्युअलीटो के मार्गदर्शन में काम करना होगा, पालिटिक्स के नहीं।

आज कई लोग मानते हैं और अक्सर कहते भी हैं कि भारत में अध्यात्म-विद्या तो थी पर विज्ञान नहीं था। पर यह बात सही नहीं है। यह बात सही है कि आज के युग में अमरीका आदि में विज्ञान कुछ आगे बढ़ा है पर भारत में भी विज्ञान था और मूलतः यही था। गणित, भूगोल आदि का विकास भारतमें ही हुआ। बीच में भारत सो गया। वह भी विज्ञान में ही नहीं सोया बल्कि अध्यात्म में भी सो गया। पाँच सौ साल सोया। अब वह कुछ जाग रहा है और आगा करता है कि अब वह आगे बढ़ेगा।

इसलिये भारत में विज्ञान भारत की परम्परा के अनुसार ही बढ़ना चाहिये। भारत ने अहिंसा का अपना आदर्श माना तो फिर विज्ञान को कहना होगा कि हम ऐसे ही यत्र बनायेंगे जो कि साधारण विज्ञान के साथ के हो। हम विमान को हाथ से बाम करने वाले औजार देगे ताकि वह अपनी स्वतन्त्रता भी बचाय रख सके

और विज्ञान का उपयोग भी कर सके। मकान इस तरह के बने जो हवालादार हो और जहाँ मूर्ख-किरणे सहज जा सके। वेद कहते हैं कि घर घर में 'सप्त-रत्न' होने चाहिए। क्या है वे सप्त रत्न ? उसका जिक्र वहाँ नहीं है पर हम मानते हैं कि उत्तम अन्न, उत्तम वपदा, उत्तम रहने के लिये मकान, उत्तम आरोग्य, उत्तम शिक्षण, उत्तम औजार और उन्नत मनोरंजन ये ही सप्त-रत्न हैं। हमारे विज्ञान को ये चीजें सड़ने लिये सहज मुलम करने का प्रयत्न करना होगा।

विज्ञान की सबसे बड़ी समस्या अमानवीकरण :

आज हम क्या देखते हैं ? जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका "हा-सु-ना-इ-मिग इफेक्ट," (अमानवीकरण करने का प्रभाव) बढ़ता जाता है। यह आज विज्ञान की सबसे बड़ी समस्या है। यह कंभे सके। यह सवाल है। अरब का तैलास्त्र बला तो इंग्लैंड में चार दिन का छुट्टी करना पड़ी। कुल दुनिया जब एक बनेगी तभी भस्म होत होंगी। दुनिया धीरे धीरे उधर जा रही है। आज जब ध्यानमें आया कि लड़ने से नुबमान है तो मेल बड़ाने का साध रहे हैं। इसलिये विज्ञान को बढ़ाना हो तो फिर राष्ट्रवाद को कम करना होगा। अन्ध्या हिंसा और विज्ञान मिलकर सर्वनाश लायेंगे। अहिंसा के साथ विज्ञान बढ़ेगा तब सर्वोदय होगा।

ग्राम स्वराज्य विज्ञान-युग की मांग .

हसलिये बाबा ने ग्राम-स्वराज्य का काम उठाया है। सब मिलकर उसके लिये काम करें। भला बुरा करने की सारी सत्ता गाँव वाली के अपने हाथ में हो, वे चाहे तो वहाँ अपनी करंसी भी चमा सके, अपनी योजना बनाने और उस पर अमल करने में भी वे स्वयं हो। ग्राम-ग्राम में स्वायत्तता हो और जिला उनके बीच केवल बड़ी बनाने के लिये ही हो। सत्ता ऊपर जाने जाने कम होती जाय और केन्द्र की सत्ता कम से कम हो। आज की पालिटिक्स तो बहुत पिछड़ी हुई है। उसके ही कारण से राष्ट्रवाद आता है। यह पालिटिक्स मिटेगा तो ही राष्ट्रिय मिटेगा और आज के देश बल के प्राप्त बनेंगे। प्राय जिते होंगे, जिते गाँव होंगे और गाँव परिवार बनेंगे तो ही नया समाज बनेगा। यह सब विज्ञान के युग की बात है। वैज्ञानिक लोग इस पर विचार करें।

(भारत में कुछ विख्यात वैज्ञानिकों से हुई बातचीत के आधार पर।)

धीरेन्द्र मजूमदार :

लोकतंत्र का गतिशास्त्र :

[बहते हे शब्द में कल्पनातन्त्र शक्ति होती है। पिछले डेढ़ दो सौ सालों में शब्दों ने निस्संदेह विचार की अनेक मोड़ दिये हैं। किन्तु लगता है शब्द की भाँ एष उग्र होती है, स मा होती है जिसके बाद वह अपना तैज खी बेता *। कम से कम 'क्रांति' के बारे में यही लगता है। आज इसका सर्वाधिक उपयोग, किन्तु अनेकार्थी, हो रहा है। लोकतंत्र ऐसा ही एक दूसरा शब्द है। यहाँ इस सूक्ष्म में सर्वोदय के प्रख्यात विचारक धीरेन्द्र मजूमदार जी के विचार पठनीय हैं।

— सम्पादक]

पिछले कुछ समय से देश में लोकतंत्र का चर्चा पुनः एक नए सदस्य में होने लगी है। यद्यपि हमारे देश में भी संसार के हर अन्य देश की ही तरह से, लोकतंत्र का 'लोक' सरकार, संसद और राजा, रत्न का मिलेजुले शोषण और दमन का गिराव हो गया है किन्तु डेढ़ पिछले साल ठंड सास २०, २५ से अत्यधिकतापूर्ण जी ने अपना एक अभिनव आन्दोलन आरम्भ किया है देश में इस घुटन के प्रति कुछ जागरूकता विकसित होत। दाखती है और ऐसा लगता है कि देश का सामान्य नागरिक भी अब इन मवाल पर विचार करने लगा है। मैं मानता हूँ कि यह शुभ लक्षण है।

बुद्धिभेद किस लिए

आज भारत का हर विचारणीय नागरिक अवसर उस बात की चर्चा करता दीखता है कि देश में लोकतंत्र कमजोर पड़ता जा रहा है और धीरे धीरे किन्तु शायद निश्चित रूप से एक या दूसरा प्रकार की तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग इससे बचने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी का भी दोष देते हैं तो कुछ लोग एक भी हैं जो कभी अत्यधिक नारायण जी के आन्दोलन का हाँ इसके नियम दाप दे रहे हैं। हम प्रकार में देश में गहरा बुद्धिभेद पैदा हो रहा है और पनप रहा है, किन्तु मुझे लगता है कि इस प्रकार का बुद्धिभेद हम जरा कुछ गहराई से विचार करना चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। क्या विचार ता बात यह है कि हमने पिछले पन्चीस साल में कभी इस सवाल पर विचार ही नहीं किया कि अंगन में हम किस प्रकार का लोकतंत्र

चाहते हैं। गांधीजी ने तो इस सवाल को अत्यन्त महत्व का माना था अतः वे स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान भी इस पर बार बार कहते और लिखते रहते थे। आजादी आने के बाद तो उनका इस दिशा में चिन्तन मुख्य विषय बन गया था और वे कहते लगे थे कि अब भारत को 'सही सांस्कृतिक' के लिये काम करना होगा। यह बात बहुत लोग आज नहीं जानते हैं कि गांधीजीने पश्चिमी ढंग के दर्शनय सांस्कृतिक को मर्यादा भारत के लिये 'फिलहाल' मान्य तो किया था पर वे बराबर कहते थे कि यह हमारे लिये उन्मुख नहीं है और हमें इसका कोई न कोई विकल्प ढूँढना है। उन्होंने अपने ग्राम-स्वराज्य के विचार में उस विकल्प का कार्फा सके। भी कर दिया था। वे अपने विचारों और स्पष्टता के साथ देश के सामने रख सकते थे कि तभी। हमने उन्हें अपने बाँच से हटा दिया। गांधी जी के बाद फिर कभी किसी ने भी इस सवाल को विचार योग्य नहीं माना। सरकार और उनके नेताभा न तो इस महा मान सिद्धा, और वे आज भी यही मानकर काम कर रहे हैं कि हमें जो 'दलीय सांस्कृतिक' की प्रणाली अपनाई जाने नकत व। है यही हमारा एकमात्र मार्ग है और अब इससे बारे में हमें कुछ भी विचार करने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे जब कभी भी इस सवाल पर विचार करने की बात कहते भी हैं तो उनका मतनम केवल इतना है। होता है कि इस 'दलीय प्रणाली' को और अधिक अच्छा, बारगर कैसे बनाया जाय। जो लोग सरकार के विरोधी हैं वे भी इस प्रश्न को सरकार से भिन्न नजर से नहीं देखते हैं और अमल में तो सरकार या विरोधी दल इस साल पर एकमत मालूम पड़ते हैं कि हमारे लिये मार्ग तो यही 'दलीय-सांस्कृतिक' का है पर इस पर अमल कैसे हो कम इस पर हममें परस्पर कुछ भेद है।

दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोग इस परिस्थिति पर तटस्थ चेचार करते मालूम होने हैं कि जहाँ तक सरकार बनाने की दलीय प्रणाली मान सांस्कृतिक के आज के स्वरूप का प्रश्न है तो यह दिखाई देगा कि आज ससार में जहाँ कहीं भी इस प्रणाली से सरकार चलाई जा रहा है उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढाँचे में और उनमें भिन्न प्रणाली वाले मानें ताजासाही प्रणाली वाले देशों की इन अन्य व्यवस्थाओं में अब कोई बहुत तात्विक अन्तर नहीं रहे गया है। सब जगह यही दिखाई दे रहा है कि पहले तो यही भी सही ढंग के सांस्कृतिक का कभी विकास हुआ ही नहीं है, यहाँ भी नहीं जहाँ पर इसको ही लेकर तयाकथित प्रान्तिर्या तक की गई है, जैसे कि ब्रिटेन या फ्रान्स में। इन देशों में भी ससम सरकारें हैं जो समय समय पर शासन करने के लिये जनता से 'मान्यता' प्राप्त कर लेती हैं। किन्तु गर्व ही तेजा स परिस्थिति इस तरह की बनती जा रही है कि जनता मत दे या न दे सरकार तो शासन करेगी ही और जनता की इच्छा के अनुसार नहीं अतः अपनी इच्छा के अनुसार करेगी। जनता हमको मान तो ठीक न माने तो भी अब जनता सेजा स इस स्थिति में पड़ती जा रही है कि वह अब अपनी सरकारों पर कोई अनुश लगाने में दिन व दिन

कमजोर होती जा रही है। इसलिये यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम देखते हैं कि आज हर जगह एक या दूसरी किस्म की तानाशाही आती जा रही है। यह सब लोकतन्त्र के नाम पर ही हो रहा है और आखिर में तो चीन के भाओं ने साफ साफ बट दिया है कि तानाशाही भी लोकतांत्रिक होती है, होनी चाहिए। 'लोकतांत्रिक तानाशाही' नाम ही माया ने दिया है। इसलिये आज विश्व में चाहे शासन करने का स्वरूप कुछ भिन्न भेद हो दिखाई दे रहा हो किन्तु असल में तो आज का सभी सरकारों का मूल रूप एक ही है। इस सवाल पर सभी में भारतीय मानस न विचार नहीं होता है। इसलिये आज हम भले ही लोकतन्त्र के लिये चिन्ता दिखा रहे हो किन्तु असल में यह नहीं है कि हमारे लोकतन्त्र का स्वरूप एक दलीय हो या द्विदलीय हो या बहुदलीय हो। मेरे विचार में इन सवालों का साक्ष्य १० कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

सवाल का असल रूप यह है

इसलिये मेरे विचार में हमारे सामने असल सवाल तो यह होता चाहिये कि जनता की व्यवस्था करने के लिये क्या 'जन-निरपेक्षता' की यह प्रणाली, जो आज लोकतन्त्र या तानाशाही के नाम से चल रही है समयानुकूल है और इसका कोई विकल्प क्या हो सकता है? अब इस सवाल का मूल्य समाप्त हो गया है, जो जनता चाहिये, कि हमारे शासक हमारे ऊपर लदे गये हो या हमन ही उन्हें चुनकर अपने ऊपर लादे हो। यह सवाल अब मध्यमगुण हो गया है और पिछड़ा हुआ सवाल है। आज का राजनैतिक चिन्तन अब इसका काफी आग बढ गया है। अब तो मुख्य सवाल यह हो गया है कि जनता अपना शासन कैसे करे। हम इससे अब भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए कि जनता के चुने शासक जनता पर ऊपर से लदे शासकों से अच्छे होते हैं। असल में तो हम हमेशा ही जनता और शासकों में फर्क को समझना होगा। शासक चाहे जिस जाति के हो, वे हैं मूलतः जनता से असंग जाति के और उन सबका असल उद्देश्य चाहे जनता की तयाकथित स्वैच्छा से या जबदस्ती से जिस भी तरह हो जनता पर शासन करना ही होता है। अतः अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि जनता और शासन का अंतिम फैसला कैसे हो। यानि जनता पर शासन कैसे समाप्त हो। मेरे इस सम्बन्ध में अपन कुछ विचार हैं पर अभी मैं उन पर यही विचार नहीं करूँगा। मैं केवल सवाल को खोलकर सामने रख दिया हूँ।

कहाँ गलती हो रही है -

अभी तो मैं इसी सवाल पर विचार करना चाहता हूँ कि आज इस दलीय लोकतन्त्र का, जो निश्चय ही राजाशाही या सनाशाही से तो कुछ अच्छी चीज है ही, ह्रास क्यों हो रहा है? आज यह लोकतन्त्र भी पराजित होता दिखाई दे रहा है। भारत में चारों ओर निगाह डाले तो यही दिखाई देता है और अब भारत में भी शायद यह

प्रक्रिया चालू हो गई है। हम भी शायद अब 'ससदीय सानाशाही' की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे इस विचार से शौके नहीं। मैंने इसे ससदीय सानाशाही नाम दिया है क्योंकि यह ससदी की स्वोन्नति से कायम हो सकती है और मैं उसके चिन्ह भी अब साफ देख सक रहा हूँ। अतः पहले सवाल यह है कि हमें या अन्य किसी को भी इस दिशा में से ज्ञान की जिम्मेदारी विभक्त है। यह राजनैतिक नता की सत्तापिपासा का परिणाम है या कि फिर लोकतन्त्र के नाम पर इस सन्दर्भ में पिछले दो ढाई सौ साल से जो गलत मान्यता, धारणा और पद्धति चली आ रही है उसका ही यह अनिवार्य नतीजा है। मरा मानना यह है कि यह किसी व्यक्तिगत सत्ताधीन की सत्ता पिपासा का ही परिणाम नहीं है अपितु उससे बड़ी अधिक यह पिछले दो ढाई सौ साल से लोकतन्त्र के नाम पर चलन और का ज्ञान वाली कायावधियों का सीधा परिणाम है। अब मैं ज़रा अपनी बात और साफ करूँ।

चेतना भनाम पद्धति का सघर्ष :

आज विकास का मानव के मनातन आकाशा न एक नया मोड़ दिया है और विज्ञान न इनमें सबसे बड़ा योगदान किया है। पहले मानव की चेतना का विस्तार आज जैसा नहीं हुआ था। इसका अर्थ यह न माना जाय कि मानव की मानवता का विस्तार की बात में कह रहा हूँ। यह तो भिन्न सवाल है। मैं केवल मानव की एक दूसरे को ज्ञान सज्जन और प्रभावित कर सकने की क्षमता और उसकी प्रतीति की बात कह रहा हूँ। यह आज विस्तृत है। इसलिये आज का मानव शायद अधिक 'आत्म-जागृत' है और उमम स्वाभिमान की भावना अधिक हुई है। आज का मानव अब किसी भी प्रकार का दबाव सहन करने के मूढ़ में नहीं है। आज से दो ढाई सौ साल पहले मानव की इस नया मीनासक स्थिति न अपना परिचय देना आरम्भ किया था जब कि उसने हमारा साल की राजतन्त्र की परम्परा में विरुद्ध पहला सफल अभियान किया। उसने राजतन्त्र के दबाव से मुक्ति के लिए साम्य, मेत्री और स्वतन्त्रता की मोहक घोषणाएँ की। इन घोषणाओं के मूल में 'दबाव' के स्थान पर 'मनाव' यानि 'कौमसन्' के स्थान पर 'कम्सेन्ट' को स्थापित करने की भावना थी। समाज-दबाव के बजाय मनाव के आधार पर चले यह उस समय की क्रान्तियों का मूलमंत्र था। इस आधार पर कई देशों में सफल क्रान्तियाँ भी की गई थी।

किन्तु इन क्रान्तियों को काय प्रणाली में ही एक अन्तर्विरोध निहित था जिसने फिर आगे चलकर इन क्रान्तियों को भी बजाय मुक्ति के पुनः 'दासता के नवीनीकरण' का ही एक साधन बना दिया। यह अन्तर्विरोध क्रान्ति के नतीजों की कायप्रणाली में था। वह दिन न के इस सामान्य नियम का अपभ्रंश य कि भौतिक विज्ञान की ही तरह से समाज विज्ञान में भी पावर और टेक्नालाजी में साम्य होना आवश्यक है। हम कोयन का इजिन जीवन से नहीं चला सकते हैं। इसी तरह से

राजतन्त्र की पद्धति से लोकतन्त्र नहीं चलाया जा सकता है। पर नेताओं ने यही करने का प्रयास किया और यह प्रयास आज भी बंट ही चालू है। राजतन्त्र दबाव से चलता था और उसमें जनता की, मनाब की शक्ति का कोई प्रयोग नहीं होता था। तो अब हमने राजतन्त्र के स्थान पर लोकतन्त्र का स्वीकार किया था ता फिर उसका चालक शक्ति के रूप में भी हमें फर्क करना था और सत्तासत्ता का दबाव शक्ति के स्थान पर हमें स्वावलम्बन को रखना था। पर हमने यह नहीं किया और हमें समाज की राजा की ही भाँति से स्वयं कुछ लोग मिलकर जनता के नाम पर समाज का संचालन करने लगे। याने प्रत्यक्ष समाज-नियम में कोई फर्क करने नहीं दिया।

इस फर्क को और ज़रा सफाई से समझना होगा। दबाव शक्ति हमेशा ही राज्य पर आधारित शक्ति होती है। अब बिम्ब, बलम्बन का शक्ति हमेशा ही सहकार पर आधारित होती है। सहकार फिर दबाव से नहीं, कोमलता से नहीं बल्कि यह मनाब या बन्धुत्व से ही बान बर सकता है। यहाँ पारंपरिक विचारधारा हमेशा ही सामाजिक परिवर्तन के लिये साम्य-वाहन का एपता पर इतना जोर देते थे। इस साम्य को लोकतन्त्र के चेता था तो समझ नहीं था फिर के अपने इरादों में ईमानदार नहीं थे। कारण चाहे जो रहा हो पर आज इसी गतवर्त का यह नतीजा है कि आज भी हम लोकतन्त्र को संचालन में फिर उसी तरह से संनिप शक्ति, नीकरताही आदि के तन्त्र को प्राधान्य पाते हुये देखते हैं इसलिए यह कोई आश्चर्य का बात नहीं है कि आज हमारा तथ्याकथित लोकतन्त्र भी राजतन्त्र का अब नया नामावली में तानासाहीने बदलता जा रहा है।

किन्तु दूसरी तरफ परिस्थितिमें परिवर्तन आता गया है। विज्ञान की प्रगति ऊपर कही गई सामाजिक राजनैतिक परिस्थिति से नितान्त भिन्न तरीके और दिशा में हुई है। इन पिछले दो दई सौ सालों में हुए परिवर्तनों का यह एक बिशिष्टता ही बही जायेगी कि वे समाज और समाज की चेतना में भिन्न भिन्न तरीके और भिन्न स्तरों पर हुये हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया पहले भी दीखती थी पर किन्तु अब यह अधिक मुखर हुई है। विज्ञान के कारण से मानव-चेतना में अत्यधिक विस्तार हुआ है और इसलिए आज के मानव में दिन ब दिन बेचैनी बढ रही है और वह अब अधिकार की ही चुनौती देने लगा है। पहले यह चुनौती छोटे से दायरे में थी पर अब यह भी विश्व-व्यापी हो रही है। अब हम एक प्रकार की रस्ताकसी-सी साफ देख सकते हैं। जैसे जैसे जनता अपनी अधिकार-चुनौती की वृत्ति में विस्तार करती जा रही है त्यो त्यो अधिकारी भी अपने अधिकार को और अधिक कसते जा रहे हैं। यह एक प्रकार की रस्ताकसी सी चल रही है जो दिन ब दिन अधिक से अधिक तेज होती जा रही है। विश्व भरमें आज यह सघर्ष तीव्रतर होता जा रहा है। आज की तरफ पीड़ी इस तनाव की सबसे अधिक शिवार है और उस नियंत्रण में रखना किसी भी सरकार के लिये

दिन व दिन कठिन होना जा रहा है। आज सरकारी की मारक शक्ति, यह किसी भी तरह की सरकार पर धरावर लागू होती है, अपने इतिहास में सबसे अधिक है और ये इसे दिन व दिन बढ़ाती ही जा रही है। इस मक्का स्वाभाविक नतीजा यह हुआ है कि आज ससार भर में जनता बनाम सरकार आमने-सामने आ कर खड़े हो गये हैं। इसलिए आज जिन कुछ मिश्रों को यह लगता हो कि नोकतत्र का निरोधान होना जा रहा है और तानाशाही पनपती जा रही है तो उन्हें यह भ्रमना होगा कि यह स्थिति तो विश्व भरमें पिछले दो-दोई सौ साल से चल आ रही नीतिवाही स्वाभाविक परिणाम है। मैं मानता हूँ कि भारत के तरुण मित्र खासकर इस स्थिति का जरा निवृत्त का और तदर्थ अध्ययन करेगा तो उन्हें मालूम होगा कि इसका हल भी हम परम्परागत विरोध के तराके में नहीं कर पायेंगे।

प्रतिकार भी नवीन हो

अब मैं कहना चाहता हूँ कि हमें प्रतिकार की टेक्नीक भी अब संबंधी नयी खोजनी होगी। गार्वाज का यही प्रयास था पर हमने उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन नहीं किया। क्या तिस, तरुण व प्रतिकार की गार्वाजी टीकनीक का अध्ययन किया है? क्या होगा तो वह करो बातों सरलता में समझ लेगा। वस्तुतः हर देश की वस्तुस्थिति और मनस्थिति द्वारा परस्पर निर्माण होता है और जब ऐसा होता है, तभी क्रान्तिके लिये सबसे अनुकूल अवसर होता है। इस अवस्था में हम विचार करें कि क्या भारत का आज का मन और परिस्थिति इस तरह की क्रान्तिके लिये तैयार है? हर देश का यह परिस्थिति और मन स्थिति भी पुनः उस देश की परम्परा, इतिहास मस्कृति और उसके प्राकृतिक सन्दर्भ से युक्त होती है अतः किसी भी देश की टेक्नीक का नकल नहीं करनी चाहिए। जो सच है व क्रान्ति का आयात ही हो सकता है। इसलिए भारत के तरुणों का भारत की परम्परा, इतिहास, मस्कृति और उसके प्राकृतिक परिवेश का गहरा अध्ययन करना होगा तब आज की परिस्थिति का वे सही अंदाज कर सकेंगे। बिना इस तरह के अध्ययन के कोई भी प्रयास केवल ऊपर ऊपर का प्रयास ही होगा। हमारे और बंगला देश के बीच का फिर पाकिस्तान के बीच इस दृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं है, तो वहाँ पर जो घटनाएँ घट रही हैं हमें उनके हक लेने में सरलता होगी। गार्वा का अध्ययन इस सन्दर्भ में करना ही होगा और उसके बिना हम वही भी नहीं पहुँच सकते हैं यह मैं अपने तरुण मित्रों से कहना चाहता हूँ। क्या वे इस तरह की विचार सरणि के लिये तैयार हैं? है तो क्या वे फिर आज का सम्राट् चक्रावर्ति से दूरे जाकर चुपचाप वही जोकर गडने को तैयार हैं? इसका जवाब वे जिन तरह से देगे उमों पर हमारी क्रान्ति का भविष्य निर्भर है।

एस. वेदनाथन् ऐय्यर :

चीनी शिक्षा-पद्धति :

[चीन ने गत २५ सालों में ही जो आश्चर्यातीत सफलताएँ अपन राष्ट्र निर्माण के काम में प्राप्त की हैं उनका रहस्य उसकी नयी शिक्षा-प्रणाली में है। चीनी नेताओं ने अपने 'राष्ट्रीय-व्यक्तित्व' का आधार बनाकर काम आरम्भ किया था। चान भी भारत की तरह ही ग्राम-संस्कृति प्रधान प्राचीन देश है, इससे चीनी नेताओं ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर भी गम्भीरता से ध्यान दिया। वे खासकर धातु जो के शिक्षा सम्बन्धी विचारों से काफी दूर तक प्रभावित हुये। यह बात शायद अधिक लोगों को न मालूम हो कि इस सदी के तासरे दशक के लगभग भाओं ने भावी चीन की शिक्षा-व्यवस्था पर एक पुस्तक लिखी थी जो उन्होंने गांधीजी को समर्पित की थी। यदि चान का हिंसा-पद्धति को छोड़ दें (यद्यपि इससे ही बुनियादी फर्क पड़ जाता है) तो हम कह सकते हैं कि वह शिक्षा, अर्थ-नीति अदि में गांधी-मार्ग पर चल रहा है। भारत के लिये चीन की नकल करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। किन्तु अपने 'राष्ट्रीय-व्यक्तित्व' को विनाश का आधार बनाने के उसके इस सफल प्रयास से हम काफी सबक ले सकते हैं।

— सम्पादक]

आज संसार का अन्य कोई भी देश इस हद तक अपने का समतावादी नहीं बना पाया है जितना चीन बन सका है। और यह चीन की शिक्षा पद्धति के कारण सम्भव हो सका है। यही चीन शिक्षा-पद्धति को सबसे बड़ी विजयता है। पश्चिमी आलोचक अक्सर यह शिकायत करते हैं कि चीन शिक्षा पद्धति अत्यन्त ही कठोर और अतिवादी (एक्सट्रीम) है। यह बात सच हो सकती किन्तु इसा न फिर प्रत्यक्ष चीनी नागरिक के लिय आज यह सम्भव बन में सफलता पाई है कि वह ज्ञान प्राप्त करने और अपना रुचि तथा योग्यता के अनुसार काम पान में सुगमतर अवसर प्राप्त कर सका है।

इस कथन में सचाई है कि चीनी शिक्षा-मंडति का अनुसरण अन्य देशों में अवाछित है। क्योंकि इसे अपनाने का अर्थ उक्त देश के समाजात्मिक ढाँचे में आमूल परिवर्तन करना होगा। इसके लिये फिर अपने ध्येय के प्रति आत्म-विश्वासपूर्ण निष्ठा और जन-सेवा के प्रति सच्चे कार्य वर्तुषों की बड़ी प्रीति की भी आवश्यकता होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके लिये हमें अपने दृष्टिकोणों, व्यवहारों, आदर्शों और वास्तवमें जीवनके अपने सम्पूर्ण ढाँचे में ही आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे।

केवल १६ साल की अवधि में ही चीन ने देश से निरक्षरता का समूल नाश कर दिया है। यह काम अन्य कोई भी पूँजीवादी देश नहीं कर सका है और चीनियों के लिये यह उनके स्वातंत्र्य-युद्ध का एक अनिवार्य अंतरंग भाग रहा है। मन् १९४९ की चीनी क्रान्ति का उद्देश्य सब प्रकार के वर्गों का निरसन करना रहा है। उससे पहले बुर्जुआ परिवारों के बालक ही केवल उस समय की उच्च शिक्षा उसके सभी कलिनायों के नाश प्राप्त कर सकते थे। गरीब न केवल इसकी ओर, कामत के कारण इसे पाने में असमर्थ थे किन्तु असल में शिक्षा का समूचा ढाँचा ही जानबूझ कर इस तरह का रखा गया था कि वे ज्ञान पाने से वंचित रह जाय। यह तत्कालीन सामंती-समाज के हित में था और इससे देश की प्रगति काफी सवे समय तक रकी रही। लोगों को उनके अपने इतिहास और उनकी निरक्षरता के प्रति आगहक करन के लिये पहला कदम यह उठाया गया कि वे अपनी आनुकूलिक दासता से मुक्त हो जाय। चीनियों के लिये शिक्षा का अर्थ न केवल 'मानवीय विनियोग' है पर साथ ही सामंती समाज के तदावधित पद, प्रतिष्ठा, मजाबट, शीर्ष मौल और वजयत ऐम्पासों की समाप्त करने का एक प्रथम साधन भी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ त्से तुंग ने इसलिये युवकों में 'आत करने, विचार करने और अमल करने का साहस' पैदा करने का नारा दिया। यह पहले के सामंतवादी समाज से हर अर्थ में एक विदाई थी।

हथियार नहीं विचार बल।

किन्तु माओ के निरक्षरता मिटाने के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा तो उसका यह विश्वास रहा है कि किसी भी भयानक तम हथियार से कभी अधिक बलवान् विचार होते हैं। अन्त में यदि कोई देश राजनैतिक चेतना पैदा कर सके तो फिर उसे कोई भी अन्य साम्राज्यवादी देश, सैनिक या वैचारिक, दृष्टिमें कभी भी गुलाम नहीं बना सकता है। इस प्रकार से माओ का 'सहस्तर करोड आलोचकों', 'सहस्तर करोड विचारों' और 'सहस्तर करोड राजनीतिज्ञों' का स्वप्न आज लगभग पूरा हो गया है। श्रीमती हान मू इन ने अपनी पुस्तक 'सन् २००१' में लिखती है कि "सन् १९४९ से पहले चीन एक ऐसा सामंतवादी देश था जहाँ पर जमीन के भारी

बड़े भाग पर एक छोटे से जमींदार वर्गका स्वामित्व था और जिसमें से एक ऐसी शिक्षा-पद्धति विकसित हुई जो चीनी साम्राज्यवाद के लिये केवल 'सेवक प्रशासन', पैदा करती थी। इस जमींदार वर्ग में शरीर-श्रम के प्रति एक घृणा का भाव था, क्योंकि विद्वान को 'काम करने के लिए' विवश नहीं किया जा सकता था। समाज में इस वर्ग की जड़ इतनी गहरी है कि आज भी कभी कभी नयी शिक्षा पद्धति के १७ साल बाद भी कभी भी यह सामंती नौकरशाही सिर उठाने का प्रयास करती दिखाई देती है और इसका समूल नाश करना कितना कठिन होता है, यह आभास सहज हो होता है। सन् १९६६ में आरम्भ की गई 'मास्कूतिव कान्ति' असल में इस तरह का प्रगतिगामी प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक जबरदस्त आन्दोलन थी और आज भी वहाँ जा 'कल्पसुप्तियस विराजि' अभियान चल रहा है वह भी उन्ही पुरानी आदतों, विचारों और व्यवहारों, जो कि अब भी वापन जान को जों तोड़ काशिश कर रहे हैं, के विरुद्ध भारी प्रयास है।

शिक्षक-क्रांतिके लिए खतरा :

इस संदर्भ में चीन के हर मजदूर छात्र हैं और हर छात्र मजदूर हैं ' इस नार का अर्थ सहज ही स्पष्ट हो जाता है। यह कोई आश्चर्य का बात भी नहीं है कि चीनी समाज में भी अभी सुगम काम करने की वह पुरानी आरामशायी बुद्धिवादी प्रवृत्ति प्रचुर रूप से मौजूद है। अतः माभा को दृष्टि से इस कान्ति विरोधी पुरानी, शरीरश्रम में विद्वेष करनेवाली प्रवृत्ति के विरुद्ध हमें सघर्ष तो करना ही होगा और इसका निराकरण भी करना होगा। वे कहते हैं कि " यदि हम सरकार और पार्टी को साफना और सहायनवादियों के पुराने विचार वाली के हथियाने से नहीं बचायेगे और यदि हम नये शिक्षण और प्रशिक्षण की अवहता करेगे और अपनी युवावर्गों का पुराने बुद्धिवादी सहायनवादियों के द्वारा भ्रष्ट होना हम तो फिर हमारा कान्ति 'अध-नार्म' में ही खत्म हो जायेगा और सनातनवाद का कान्ति चुपके से फिर पूज्य पादों, कान्ति में बदल जायेगी। " इन प्रकार से चीन से निराश्रयता समाप्त करने के पीछे माभा के दो उद्देश्य रहते हैं। एक तो यह कि जनता की वह शिक्षा दी जाय जिससे वह पहले विचलित रहते हैं तथा साथ ही युवा पाठकों के चार्जिक दृष्टि से मजबूत और सगठन करके इस तरह से तैयार किया जाय ताकि वह बुद्धिवादी प्रवृत्तियों का मुकाबला कर सकें और साथ ही अज्ञान जन्य खमरे के प्रति भी जागरूक रह सकें। इसलिए देश की एक करने की दृष्टि से हाथ और दिमाग के काम के बीच का भेद समाप्त करने के लिये, जो कि चीन की शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य है, चीन के शहरी लोगो का, बुद्धिवादियों और छात्रों का, देश के निर्माण के कामों से जाड़ दिया गया है। किन्तु पुरानी आदतें मुस्किल से मरती है इसलिए इन पुरानी आदतों, विचारों

इस नयी शिक्षा पद्धति में परीक्षा प्रणाली को सम्पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। अब सीनियर मिडिल स्कूल के छात्र को कुछ साल पहले से मजदूर, किसानों और सिपाहियों के साथ काम करना होता है और उसमें उसकी लगन, चरित्र और प्राप्तियों के आधार पर ही आम विश्व विद्यालयके लिये उसकी रुचि का अंदाज किया जाता है। 'वितावी-बीड' माध्यम पैदा करनेवाली परीक्षा पद्धति समाप्त हो गई है। अब तो 'सर्वहारा रुचि' दिखाने वाला छात्र ही आगे की शिक्षा के लिये चुना जाता है। इस तरह स सदियाँ पुराने 'ताग वस' के द्वारा आरम्भ की गई शिक्षा पद्धति सन् १९६६ में समाप्त कर दी गई है।

आज के चीन की शिक्षा का मुख्य काम साक्षरता जनान के लिये चेतना पैदा करने का अर्थात् युवक का भावी साम्यवादी नतुंग के 'उन्नराधिकारी' के रूप में तैयार करना ही अधिक है। चीन कहते हैं कि 'हम बचल अपन हैं। नियम काम नहीं कर रहे हैं अपितु हम तो वा तिराई दुनिया की उस आजादी का नियम भी काम कर रहे हैं जो कि आज भी मरिया पुरानी दासता में पड़ी हुई है।' इस तरह आज का चीनी युवक भाषा समाज का नियम अच्छा बुनियाद पर खड़ा किया जा रहा है।

(सकलित)

मैं मनुष्य को दूर नहीं करना चाहता—

माधोजी का एक तरीका था। जो विरोधी होता था उसे वे अपनी समिति में ले लेते थे। मने पूछा कि आप यह क्या करते हैं ? तो कहा कि 'उसे दूर रखूँ तो वह और भी दूर चला जायगा, पास रखूँगा तो कम ॥ कम आँख का शरम तो वह भी रखेगा ही, आखिर मनुष्य है न ! मैं मनुष्य को दूर नहीं करना चाहता हूँ।

— दादा धर्माधिकारी.

राज्यों में बुनियादी शिक्षा :

उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा :

सुश्री अनपूर्णा महाराणा :

उड़ीसा उन पहले प्रदेशों में से रहा है, जहाँ पर सन् १९३८ में ही, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी न बुनियादी शिक्षा का अपना विचार देश के सामने रखा तो तुरन्त उसे अपनाया और आग बजान का काम हाथ में लिया। १९३८ में ही वहाँ काँपनी मंत्री मइल बना ता श्री गायबन्धु जी चौधरी के नेतृत्व में पहले पहल एक 'वाई आर वेजिटिव एज्युकेशन' का गठन किया गया। इसके द्वारा चुन गये सरकारी और कुछ गैर सरकारी शिक्षक और अधिकांशों का शिक्षण के लिये वहाँ भेजा गया था। इन प्रशिक्षित लोगों ने फिर कटक जिले में रामचन्द्र पुर में एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और एक प्रेजेन्टिव स्कूल खोला गया। इसमें पहले पहल २८ छात्र अध्यापकों का प्रवेश दिया गया है।

शिक्षकों का त्याग-यज्ञ

किन्तु शीघ्र ही दूसरा विश्व युद्ध आरम्भ हो गया और सारे देश की ही तरह से उड़ीसा में भी काँपनी मंत्री मइल ने भी स्तोका दे दिया। पर राज्य में फिर भी बुनियादी शिक्षा का यह प्रयाग बालू रूख और राज्य सरकार ने ही रामचन्द्रपुर के आसनाम के क्षेत्र में ही बुनियादी विद्यालय कायम किए। किन्तु सन् १९४१ में अचानक सरकार ने यह प्रयाग बंद करने का निश्चय कर लिया। सरकार के इस निश्चय के विरोध में बुनियादी शिक्षा के विषय अफसर और उसके साथ संगठन १२ शिक्षकों ने सरकारी नौकरी में त्यागपत्र दे दिया और स्वयं के बल पर वे बुनियादी शिक्षा के अपन प्रयाग का चालू रखने के लिये कटिबद्ध हुए। उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा के इतिहास में यह अध्याय अत्यन्त उभागर है और सर्वे श्री कृष्णचन्द्र शाहू, गणेशदास दास, मधुसूदन मिश्र, कृष्णचन्द्र शाहू, कान्हुचरण जेना, रामचन्द्र मिश्र, स्वामीय मिश्र, स्वामीमुन्दर पाण्डेय, गालकचन्द नायक, नारायण मिश्र, महर्षि बेहरा, मधुसूदन जेना, और वरलचन्द्र महाराणा इस प्रयागकारी त्यागयज्ञ के पहले पुरोहित बने। पूज्य गांधीजी ने अपन आर्गुमेंट से इन्हें नुशाबिल किया। इस सबका मर्मना यह हुआ कि आचार्य हरिदास जी की अध्यक्षता में 'उड़ीसा मौलिक शिक्षा मंडल' का गठन हो गया। इस परिषद के अध्यक्ष ९ बुनियादी विद्यालय आरम्भ कर दो गई। बाबू जी, हिन्दुस्तानी कालीमा, राय और गौड़ बाली की, बांधव सहयोग

हमें मिली और हमारे ये शिक्षक मात्र १५ रु. का वेतन मेजर काम करते रहे। दीक्षणीक मार्ग दर्शन देने के लिए स्व श्री आर्यनायकम् तथा श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम् अक्सर रामचन्द्र पुर आया जाया करते थे।

१९४२ का आन्दोलन आया तो हमारे ये सारे मित्र भी जेल चले गये। स्वभावतः ही हमारे ये सारे विद्यालय बंद हो गये। १९४४ में जब ये लोग जेल से बाहर आये तो फिर शिक्षका का यह प्रयोग पुन आरम्भ हुआ। अब की बार पूज्य ठक्करबापाजी का सहयोग हमें मिला। इस बार फिर रामचन्द्र पुर के साथ माध अनगुल, मुडिगुडिया और कुरियागल में भी बुनियादी शिक्षा की शालाये आरम्भ कर दी गई। इसमें श्रीमती मातंगीदेवी चौधरी, श्री न. लाम्बर दास और श्री प्रभुमूदन मिश्र ने मिलकर बहुत काम किया। १९४७ में ता देव आजाद हुआ गया और आशा बतते लगी कि अब हमारा यह प्रयाग और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री पंडित लिंगराज मिश्र ने उदारता से सरकारों मदद भी अब इन विद्यालयों को देनी आरम्भ कर दी। किन्तु इसका असर आश्चर्यजनक ढंग से साध रहा। प्रगट होने लगा और हमारे सस्याये अपना तेज खोने लगी।

सरकारी कार्य :

सरकार ने निश्चय तो किया कि राज्य में शिक्षा ही बेशिक शिक्षा का प्रसार कर दिया जाय और इसलिये उसने १९५१ में तुरन्त 'उड़ीसा बेशिक एज्युकेशन एक्ट' भी पारित किया जिसके मातहत फिर एक 'बेशिक शिक्षा बाडें' का भी गठन कर दिया गया। सरकारों अधिकारियों, शिक्षकों और कुछ गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को शिक्षण और प्रशिक्षण के लिये संचाग्राम भेज दिया गया। राज्य में भी ६ बेशिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल तथा एक बेशिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज भी खोल दिया गया। १९६१ तक राज्य में कुल ३५१ जूनियर बेशिक स्कूल, २५ सीनियर बेशिक स्कूल और ६ पोस्ट बेशिक स्कूल कामय कर दिये गये। किन्तु ये सस्याओं काई असरकारी काम न कर पाई। सरकार ने बेशिक शिक्षा के साध प्रसार को जो उतावली की उसके क्रम में सरकार न तुरन्त हुई। सारी प्राइमरी शालाओं के लिये पहले से चले आ रहे पाठ्यक्रम को लेकर उसे बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुकूल करने के लिये एक मिलेजुले पाठ्यक्रम का निर्माण किया और उसे तुरन्त लागू भी कर दिया गया। यह सिलसिला लगभग देश भर में चला। इससे न तो बेशिक शिक्षा ही बढ़ सकी न पहले की ही पद्धति में काई फर्क पड़ा। असल में सरकार ने बिना बेशिक शिक्षा के दर्शन को समझे और मूल्य विषे अपन लिये मुविद्यालय तरीके से काम करने की दृष्टि से यह सब खिचड़। पकाना चाहि तो उसका यही नतीजा स्वाभाविक था। उनसे बिना शब्द का अर्थ समझे होइइं समग्र शिक्षा क्रम' (इन्टीग्रेटेड कोर्स) का भी नाम दे दिया जब कि असल में इसमें इन्टीग्रेसन के बजाय तो डिस्ट-इन्टी ग्रेसन का ही काम अधिक किया गया। नरवारी नीकरगाहीका काम करनेका यही तरीका होता है।

फिर ६८ के बाद तो यह फर्क और भी तेज होता गया और बेशिक टीचर्स ट्रेनिंग वालेज अब नहीं हैं। बेशिक शिक्षा बॉर्ड भी समाप्त कर दिया गया है जो जूनियर या सेनियर बेशिक स्कूल्स हैं उनमें खेती को उद्योग के रूपमें रखा तो अब भी है पर उनमें खेती न तो की ही जाती है न उन्हें लिये कोई उपकरण ही नहीं है। हर राज्य में बुनियादी शिक्षा के साथ लगभग यही बर्तव्य किया गया। सरकार ने नाम के लिये बहो बहो पर बर्क एक्सपेरियेंस के नाम पर कुछ नये प्रयोग करने का दम भरा है पर उसमें वह स्वयं नहीं जानती कि इस तथ में क्या करना है। अभी उड़ीसा में सरकार की शिक्षा नीति दिल्ली है, नकारात्मक और अस्पष्ट है और उसे अपने काम के उद्देश्य की कोई प्रतिनिधि नहीं है।

गैर सरकारी प्रयास :

गैर सरकारी स्तर पर अब भी हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। *१५४-५५ में रामचन्द्रपुर कॉलेक्स के सभी बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक आदि कार्यकर्ता भी भूदान आन्दोलन के काम में चले गये अब वह काम भी तब से लगभग बंद हो गया है। अलगुल में चम्पली मुन्डा पोस्ट बेशिक स्कूल अब भी भी सबकुछ चौधरी जी के मार्ग दर्शन में चल रहा है।

हमारे अनुभव और समस्यायें

गैर सरकारी तौर पर काम करने का हमने जितना प्रयास उड़ीसा में किया उतना शायद ही गुजरात का छोड़कर और नहीं किया गया है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। हमारे इस प्रयोग से मैं बुनियादी शिक्षा की कुछ विशेषतायें और समस्यायें भी हमारे ध्यान में आई हैं। उदाहरण के लिये बुनियादी शालाओं में हम जो छात्र समायें गठित करते हैं और छात्र मन्त्रीमंडल बनाकर कई तरह के काम उन पर ही छोड़ देते हैं उससे छात्रों में जिम्मेदारी से काम करने की भावना और पद्धति का महज विकास ही जाता है। छुटपन से ही जिम्मेदारी की भावना का यह विकास अत्यन्त ही लाभदायक होता है और हमने देखा कि हमारे ये छात्र चाह जिस स्थिति में जहाँ भी हो पर वे सभी समस्याओं से बचती घबराते हैं व काम से भी ही चुराते हैं। रचनात्मक काम के प्रति उनमें एक प्रकार का लगाव सापेक्ष होता है जो आगे चलकर फिर समाज के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण जागृत करने में उनके लिये सहायक होता है। सामुदायिक जीवन का शिक्षण हमारी शालाओं में छात्रों का महज मिलता था और हमने देखा कि वे इसे फिर व्यापक समाज में भी समुदाय के प्रति जिम्मेदार और लगाव की प्रेरणा से काम करते हैं। बताई बनाई खेती आदि उद्योगों में उन्हें जो शिक्षण हमारे यहाँ दिया जाता था हमने यह भी देखा कि वह उनके प्रारम्भिक जीवन के लिये बाद को लाभदायक मित्र होता था हाँ जो लोग वेदन्त नीकरी के लिये हमारे पास आने से उन्हें जरा दिक्कत अवश्य होती थी।

हम भी इस समस्या के प्रति जागरूक रहे हैं कि सीनियर बेसिक स्कूलों में फिर छात्र संख्या घटती जाती है और वहीं कही वह ३० प्रतिशत तक गिर जाती है। इसका एक मुख्य कारण मेरे विचार में यह है कि भारत जैसे गरीब देश के बालक तो दस बारह माल की ही उम्र से परिवार का कमाऊ सदस्य बन जाता है। इसलिये उसके लिये फिर स्कूल जाना सम्भव कम रह जाता है। गार्डार्ज, ने बहुत पहले 'हरिजन' में लिखा था कि जब हम शिक्षा योजना के बारे में विचार करते हैं तो देश के करोड़ों बच्चों की शिक्षा का स्तर कैसे ऊँचा उठे जिससे समूचे देश के ज्ञान का भी स्तर उठे इस पर हमें ध्यान देना होगा। पर हमने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया है और हम शिक्षा का बालक के प्रत्यक्ष जीवन से सम्बद्ध न कर पाए हैं। स्कूल जाना याने उसके दैनिक जीवन से उसका कट-सा जाना है। तब फिर हमारी शिक्षा का विकास कैसे हो सकता है। स्कूल का विषय-क्रम, समय-क्रम आदि जिस तरह का आज है वह हमारे सामाजिक जीवन के प्रतिकूल है। अभी हम लोग शिक्षा से बजाय शिक्षा की बाहरी व्यवस्था पर ही अधिक विचार करते हैं और मान लेते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं। जैसे हम यह सोचते हैं कि स्कूल को इमारत अच्छी हो, शिक्षक को वेतन आदि कुछ अच्छा मिले, स्कूल में कुछ खस कूद भी हो। यह सब अच्छा है और आवश्यक है। किन्तु इससे भी अधिक आवश्यक जा है उस पर हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि हमन यह नहीं सोचा कि स्कूल का विषय-क्रम क्या हो जो कि बालक के दैनिक जीवन में उसका मदद करे। अगर हमने स्कूल के समय-क्रम को भी उसकी दैनिक जीवन की आवश्यकता के अनुकूल कभी नहीं बनाया। खेती प्रधान देश में किस प्रकार का समय-क्रम और विषय-क्रम हो इस पर लगभग विचार ही नहीं किया जाता है। विनोबा जी ने इसके लिये एक घंटे की शाला का सुझाव दिया था। उस पर हमन कभी साचा नहीं।

अब अखिल भारत नयी तालीम समिति है। यह इन सब समस्याओं पर विचार करके कुछ मार्ग दर्शन करे तो ठीक है। पर क्या इसकी आज देश में कुछ कीमत मानी जाती है? यह सवाल है। इसकी कीमत कैसे बढ़े इस पर सोचना मुख्य है। हमन एक सिलेबस बमेटी और ग्राम-स्वराज्य-शिक्षण समिति भी बनाई है। हम मानें कि हम जिन तरह की शिक्षा आज चाहते हैं उसके लिए देश में भूख कैसे पैदा हो तब तो हमारे पाठ्यक्रम पर लोगों का ध्यान जायेगा नहीं तो यह सब व्यर्थ होगा। नयी तालीम समिति अब भी बड़ी सेवा कर सकती है यदि इसमें बुनियादी शिक्षा पर विश्वास करनेवाले और उसने जानबूझकर लोग काम करें।

के. मुनिपाडी

लोक शिक्षा का एक अभिनव प्रयोग :

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। इसके प्रगतिशीलों की संख्या लगभग २५ करोड़ से भी अधिक है। भारत का जनसंख्या आज लगभग ५६ करोड़ तक पहुँच गई है। किन्तु इस विशाल जनसंख्या का लगभग ७६% भाग आज भी निरक्षर है। आजाद के २५ साल बाद भी, जब कि कहा जाता है देश में बहुत प्रगति की है। ५६ करोड़ की आबादी में ४०-४२ करोड़ का निरक्षर रहना अप्रत्याशित चिन्ता का विषय है। राष्ट्र के भविष्य के लिये यह भयावह स्थिति है। इस लिये जिन लोगों का अलग राष्ट्र और लोक तन्त्र के दृष्ट में अलग भाव है तो उनके लिये यह आवश्यक है कि वे इस चुनौती का स्वाकार कर और युद्ध स्तर पर इसके निपटारे का उपाय करें।

सहज लोक-प्रतिभा

निरक्षरता का अर्थ यह नहीं है कि हमारे लोग अज्ञान हैं। उनके आसपास के जंगल और घटनाओं का तथा उनके कर्त्ताव्यों का उनका ज्ञान काफी गहरा होता है। अपने पड़ोसी और सामान्य मानव समुदाय के साथ व्यवहार सम्बन्धी रीति-नीति का भी उन्हें अच्छा ज्ञान रहता है। अपने हाथ-पाँव का अपनी हुनरों के साथ लगन और परिश्रम पूर्वक उपयोग करना भी वे खूब जानते हैं। उन्हें रामायण और महाभारत की सांस्कृतिक विषयन प्राप्त हैं। उन्हें इसके प्रातः लगाव है और अपने देश की प्राचीन सभ्यता पर वे गर्व का भी अनुभव करते हैं। किन्तु आज की तेज से बदलते वाली दुनिया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिये भी स्वावलम्बी हान की आवश्यकता है। यदि वे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जान ले तो अपनी इस विरासत के साथ वे इस आधुनिक दुनिया में रहने लायक जीवन का विकास कर सकेंगे। यह तो स्पष्ट ही है कि भारत जहाँ विशाल देश में इतनी विशाल निरक्षर जनता को मात्र साक्षर भी बनाना हो तो भी यह संस्थागत औपचारिक शिक्षा के बूते की बात नहीं है।

गांधीजी कहा करते थे कि भारत उसके लाखों गाँवों में घसा हुआ है। यह धान सही है। भारत के लोग आज भी अपनी अथवा दूसरों की जमीन पर धारत करते हैं कई लाख बड़ाईगिरी भ्रमण का काम बुलाई का काम और अन्य ऐसे ही

अनेक छोटे मोटे अहिंसक घघो में सगे हुए हैं। भारतीय देहातो में ये परम्परागत घघे अत्यन्त प्राचीन काल से व्यापक समुदाय का जीवन प्रदान करते रहे हैं। और सबसे महत्व की बात तो यह है कि भारत की इस सहज, किन्तु सस्कृति परक, अर्थ व्यवस्था में आज कल की जैसी विनाशकारी होड और उसके दुष्परिणामों का अभाव रहा है। क्या भारत के शिक्षाशास्त्रियों ने कभी इस बात पर विचार किया है कि भारतीय शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र की परम्परा का अधिक सक्षम और उद्देश्य-परक बनाने में मदद कर सके ?

कार्य-परक पाठ्यक्रम :

किसी एक गाँव के दसईं अथवा लोहार का उदाहरण लें। अपनी हाथ की कुशल कारीगरी के कारण हाँ तो वह हमारे इस परंपरागत समाज का स्वीकृत और प्रभावी सदस्य बना रह सक्ता है। हमने अपने 'गार्वा निवेदन' के शिक्षा-प्रयोगों में प्रत्यक्ष देखा है कि गाँव के दस्तकारों के बेटे किसानों के बेटों के मुकाबले अधिक चतुर और चीजों की तेज पकड़ रखने वाले होते हैं। अब यदि हम कोई ऐसा पाठ्यक्रम तयार कर सके जिसमें इस प्रकार की दस्तकारियाँ की उनके सामाजिक परिवेश के साथ साथ मगठित की करने प्रयास किया गया हो, और जिसके कारीगरों के छाती समयों में उनके रहने के स्थान पर हों, किताबें एक सामान्य पठने पढ़ने की जगह पर उनके साथ कुछ गणगण, कुछ प्रत्यक्ष कार्य करते हुए किया-विन किया जा सके तो हम पायेंगे कि एक सामान्य, दस्तकार चुरन्त हों, अपने का स्वयं मिथाने की, कला में दक्ष हो जायेंगे। इस से उनका दृष्टि भंडार बढ़ जायेगा और परस्पर विचार विनिमय में, जो की उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से सम्बन्ध होने के कारण वास्तविक और प्रभावकारी होगा, उनकी भागीदारी भी बढ़ जायेगी। इस लिये मेरे विचार में आज इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम ग्रामीण छात्रों को लेकर कोई एक सरल पाठ्यक्रम तयार करें और हमारे लिये सामान्य पढ़े लिखे लोगों की मदद प्राप्त करें।

खादी ग्रामोद्योग आयोग का प्रयोग :

अभी इस विद्या में 'खादी ग्रामोद्योग आयोग' ने एक अच्छा प्रयास किया है। इसने स्थानीय सरकारी मजदूरता से देश भर में कोई लगभग एक हजार 'ग्रामीण टैक्मेटाईस सेंटर' कायम किये हैं। प्रत्येक केन्द्र में २९ स्त्रियाँ और ५ पुरुषों को नये मुघरे हुए धातु के चूखों पर काम दिया जाता है। ये लोग आमतौर पर अनपढ़ अथवा बहुत कम पढ़ लिखे १४ से ३० साल के बीच के लोग होते हैं। अपनी दाम्ता के अनुसार वे लगभग आठ घंटे रात्रि काम करत हैं और २ से लेकर २॥ रुपया रोज़ तक कमा लेते हैं। केन्द्र पर आन ही वे पढ़ते सगाई और पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था करते हैं। फिर वे अपनी अति अथवा गाँव के रिश्ता, या मुगानिब रय अथवा कुतुम से आगन और

काम की सजावट करते हैं। उनका काम विभिन्न घरों में भी गई एक समन्वित सामूहिक प्रार्थना से आरम्भ होता है। दोपहर को मध्याह्न में उन्हें देश-विदेश की घटनाओं से परिचित कराने के लिये अखबार पढ़ कर सुनाया जाता है। दीवारों पर मोटे मोटे अक्षरों में सगे समाचार पत्र उन्हें फिर पढ़ने के लिये भी प्रेरित करते हैं। काम समाप्त होने पर वे अपने अपने काम का लेखा जोखा करते हैं और अपनी रद्दी को तौल कर जमा कर देते हैं। पर लौटने से पहले वे पुनः काते हुए तारों की गिनती करके अपनी हाथरी में उसको लिखने का प्रदास करते हैं और समूह-गानके साथ प्रार्थना करने के बाद घर चले जाते हैं।

लोक-शिक्षण के इस नये कार्य की प्रभावोत्पादकता का अंदाज इसी से लग सकता है कि तमिलनाडु में इस प्रकार के केन्द्रों के सर्वा 'नापट सुपरवायज़र' का शिक्षण ऐसे ही सम्पन्न हुआ है। उन्हें आरम्भ में प्रौढ़ों को मिखाने की एक सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ समाज शिक्षा में एक सप्ताह की आरियेंटेशन ट्रेनिंग दी गई। इससे उनमें कस्ते की सहाय्य कार्यकर्ता के रूप में देखने और कुछ ठोस मनोवैज्ञानिक तरीकों से निरक्षरता से उत्पन्न कठिनाइयों में उत्कर्ष, मदद करने की क्षमता का भी विकास हुआ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के प्रसिद्ध गार्थीबादी शिक्षा-शास्त्री श्री के. अण्णादुरासामी ने इन नवसाधारों के लिये अपने साधियों की मदद से तमिल भाषा में चार अच्छी पाठ्य-पुस्तकें भी संसार की हैं। पहली पुस्तक में उनके काम करनेवाले चर्खे के विभिन्न हिस्सों का वर्णन है। दूसरी पुस्तक में हमारे शरीर और उसके विभिन्न अंगों का चित्र है जो कि स्वयं में एक सुन्दर विन्तु जटिल मर्चन है। तीसरी पुस्तक में उपकरणों के काम करने की प्रक्रिया में सम्बन्धित, जैसे कि लिवर पद्धति में यंत्रों आदि के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का सरल भाषा में वर्णन किया गया है। चौथी पुस्तक में इस कार्यक्रम और संगठन की व्यापक राष्ट्रीय भूमिका का सरल वर्णन है। ये पुस्तकें सुन्दर और सज्जि हैं तथा नव-साधारों को सहज पकड़ में आ सकें ऐसे मोटे अक्षरों में छपी हैं। हमने देखा है कि 'गार्थी निकेतन' में काम करनेवाले अनेक ऐसे युवकों ने, जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला या जिन्होंने शुरू में ही पढ़ना छोड़ दिया, उन्हें यह व्यवस्था अपनी पुनः पढ़ाई जारी करने में अत्यन्त लाभदायक मिळ गई है। केन्द्रों में काम करनेवाले थोड़ा बहुत पढ़-लिख सक्ने वाले कस्तेवाले इन पुस्तकों की मदद से 'प्रत्येक एक को सिखाये, इस शिक्षा-सिद्धान्त पर अमल करने में काफी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा अनुभवों रचनात्मक कार्यकर्ता हर १५ दिन में एक बार केन्द्र पर जाकर गार्थी-विचार-दर्शन और कार्यक्रम के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, नैतिक और धार्मिक आदि अनेक पहलुओं पर चर्चा करने हैं। गाँव की स्वभाव से शर्माती लड़कियाँ अब समूहों में बैठकर अपनी निजी और

गोध की समस्याओं पर खुल कर चर्चा करती हैं और कुछ हल भी निकालती हैं। जन जन तक शिक्षा पहुँचाने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह अनुकरणीय उदाहरण है।

एक सुझाव :

मेरे बचपन में यदि इन केन्द्रों का कोई छात्र अपनी किताब को पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसकी मौखिक और कुछ लिखित परीक्षा लेना भी शायद उचित होगा। फिर केन्द्र चलाने वाले सस्थाओं को छात्र की योग्यता के आधार पर प्रमाण पत्र देना उचित होगा। इससे इन नव-साक्षरों का सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली अथवा मान्य शिक्षा सस्थाओं में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने की सुविधा सम्भव हो सकेगी। शिक्षा शास्त्री इस पर विचार करण ताकि हम भारत माता के ऐसे करोड़ों लोगों का सेवा कर सकें।

**KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES
ONWARD MARCH DURING 17 YEARS PERIOD
FROM 1955-56 TO 1971-72**

	1955-56			1971-72		
	Khadi Village Total			Khadi Village Total		
	Industries			Industries		
Production (Rs crores)	5 54	10 93	16 47	27 70	93 69	121 39
Employment (Lakhs)	6 58	3 01	9 59	9 63	8 38	18 01
(Part time & full time)						
Wages (Rs crores)	3 32	3 60	6 92	15 52	16 20	31 82

- * Khadi production increased by five times
- * Production in village industries increased by about eight and a half times
- * Employment increased by nearly one and a half times in khadi and over two and a half times in village industries.
- * Distribution of wages in both khadi and village industries by over four and a half times

In The Service Of National Economy
Khadi And Village Industries Commission
Irla Road, Vile Parle (West), BOMBAY-56

सरला देवी स्वस्थ जीवन

रोग क्यों और कैसे ?

नियमों के साधन पर राग क्या और कैसे पैदा होते हैं, इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम पशुओं का निरीक्षण करें, तो ध्यान में आवेगा कि अन्वेष्य अवस्था में वे पानी में सेटते हैं, गाली पिट्टी में सेटते हैं, कुछ विशय प्रकार की घास खा कर उलटियों शीघ्र द्वारा अपना पेट साफ कर लेते हैं, खाना छोड़ देते हैं। ये सब बातें खयाल करने लायक हैं। पशुओं का दैनिक कार्यक्रम भी गौर करने लायक होता है। रात होते ही दानों अधरा होते ही वे सो जाते हैं, उजाला मान मुहूर्त होते ही उठ जाते हैं। उठन ही सोच कर लेते हैं, फिर घूमन-चरने चले जाते हैं— यानी नसरान और श्रम करने जाते हैं। दोहरे में थोड़ा मो कर— यानी आराम कर फिर उठते हैं। उठने ही मल-विमोजन करते हैं और घूमन चरने चले जाते हैं। रात-अधरा होते ही सो जाते हैं। शिकारी जानवरों का कार्यक्रम ठीक उल्टा होता है, पर बराबर नियामन होता है। इस प्रकार नियमित जीवन के द्वारा पशु स्वस्थ रहते हैं, बाधाओं पर खाना छोड़कर प्राकृतिक साधनों द्वारा फिर स्वस्थ हो जाते हैं। पशुओं का और एक बात गौर से देखने की है। खुराक भी स्वाद के नियम नहीं, अपनः प्रकृतिक अनुमात्र खाते हैं। और मनुष्य की हालत क्या है ? मनुष्य अब प्रकृति की दृष्टि से नहीं स्वाद के लिये तरह-तरह के कृत्रिम पदार्थों को खाने लगा है, श्रम से बचकर बैठ-बैठ जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। पहले पहले वह ठंडी पदार्थ से ईश्वर की हुई खुराक खाता था— हाथ से पीमा आटा, अब वह गुड के बदले चीनी, मिल में तैयार किया अनाज— तेल इत्यादि खाने लगा है, जिसमें पीष्टिक तत्व बहुत कम मिलते हैं और सरसक तत्व बिलकुल ही खत्म हो जाते हैं।

जब ये खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखकर खाने का रिवाज बन गया है, तब से इन पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिये भिन्न भिन्न दो-दो, तीन-तीन बार रासायनिक तत्वों का उपयोग होने लगा है और वे एक-दूसरे से बढ़ कर ज्यादा विपरीत होने लगे हैं। ये रासायनिक पदार्थ काफी सख्या में वास्तुजैविक (यानी जन्मर पैदा करने-वाले) होते हैं। अब अमेरिकामें जन्मर, हृदय रोग, मधुमेह तथा टी बी का फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है। अमेरिका में जीवन की आशा (एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाईफ) काफी तेज है, घटन लगी है।

वास्तव में मनुष्य का पेट उससे बड़ा रोगी की जड़ है। थक, काराम और विश्राम का नियम तोड़कर वह ज्यादा से ज्यादा अनियमित जीवन बसरने लगता है। अनियमित खाना खाने लगा है। इससे हाडमें बे दबने दबदबमी होने लगती है। जो बूढ़ा शरीर पौरन निवसना चाहिये, वह काफी मध्यम तब शरीर में बंद रहता है। इससे खून गंदा रहता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का भण्डार बढ़ जाता है और पाचन-मस्थान के साथ संचार-मस्थान (कवलेटरी, सिस्टम) तथा ग्राम-मस्थान (रेस्पिरेटरी सिस्टम) यानी फफुडों पर ज्यादा जोर पड़ने लगता है। ये अपनी मर्यादा का काम अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाते हैं, और इसलिये गदगों और बिटाणु शरीर में रहने लगते हैं और रोग प्रारम्भ हो जाता है।

इन रोगों से बचने के लिये मनुष्य ने कई प्रणाली के विचार किये हैं। पश्चिम में पुराने जमाने में 'लीचिंग' यानी शरीर पर जात्र लाकर खून निकालने का रिवाज था। लेकिन धीरे-धीरे पश्चिम में एलोपथी के "विज्ञान" का विकास शुरू हुआ। उसका विकास अब बहुत तेजी से हो रहा है। इन शास्त्रका मुख्य सिद्धान्त यह है कि मनुष्य के शरीर में रोग तब पैदा होता है, जब उसमें विज्ञान के बिटाणु प्रवेश करते हैं। इसलिये उन बिटाणुओं को मारना चाहिये— यानी यह दवा का सिद्धान्त है। शत्रु बिटाणुओं के साथ-साथ भिन्न-भिन्न टाणुओं का नाश, उतका (टिगुओ) का नाश भी हो सकता है, इसमें फर्क के नहीं करते। बाद में टॉनिका (शक्ति-वर्धक दवाइयाँ) के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट के विज्ञान का भी काफी विकास हुआ है— यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में शक्ति सस्यामा या मृत शरीर से निकले हुए सस्यामों को लगाने का रिवाज बढ़ रहा है। अब हर स्तन मर्त्य, मर्त्य औपधियों का अविष्कार हो रहा है। तथा ज्यादा से ज्यादा प्राण-विरोधी औपधियों का उपयोग हो रहा है।

आयुर्वेद का मुख्य सिद्धान्त यह है कि हमारे शरीर में तीन मुख्य तत्व रहते हैं— कफ, पित और वाल। ये तत्व समतोल में रहते हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है। जब उनका परिमाण बिगड़ा जाता है तब मनुष्य बीमार पड़ता है। इसलिये बिगड़े हुए परिमाण को फिर संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिये। यानी शरीर की आरोग्य शक्ति का बढ़ाना चाहिये।

बारह सारो (बायोनेमिक्स) के सिद्धान्त में मानते हैं कि शरीर में बारह सार हैं। जब ये शरीर में संतुलित परिणाम में रहते हैं तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। अतः उन्हें संतुलित करने से मनुष्य को आरोग्य शक्ति बढ़ती है।

हमिओपथी के सिद्धान्त के अनुसार माना जाता है कि बिन्ही औपधियों को स्थूल रूप में खान से जा लक्षण पैदा होता है, सूक्ष्म रूप में उस औपधी का सेवन करने से ये लक्षण मिट जाते हैं। मरीज की प्रतिक्रियाओं पर काफी ध्यान दिया जाता है।

चाहिये, आत्म प्रवटन, वृत्तात्मक प्रवटन तथा आध्यात्मिक विवास का मोका चाहिये । क्योंकि यह प्रवृत्ति का एक अंग है, इसलिये उसे प्रवृत्ति की स्पर्श की आवश्यकता है । तथा उसको साथ-साथ उत्पादक काम के रूप में ध्यायाम की आवश्यकता है ।

प्रारम्भिक अवस्था के समाजों के विकास और व्यवस्था में मनुष्य को यह मोका मिलता था— और आज भी वैसे समाज में यह मोका मिलता है । सम्पत्ता किसे बंट जाय ? अपने वन के संरक्षण के लिये, मनुष्य धीरे-धीरे प्रवृत्ति के ऊपर उठकर अपनी प्राकृतियों पर (इन्स्टिक्टम्) काबू रखता है, वन बड़े सम्पत्ता की ओर बढ़ता जाता है । वह अपने गुप्तों का काबू में रखता है, गुप्ता आने पर अपने हाथों काबू में रखता है, भूषा होने पर भी अपनी परोंगी हुई धानी यादा भूके आदर्शों को दे देने में आनन्द पाता है, यानी अपने वन के लाभ के लिये उसके व्ययहार में समय आने लगता है । निम्न मध्यम भाषना में यह स्वर्ण का छंद कर जितनी भर के लिये एक साथी का होता है, और जैसे-जैसे वह उंचा उठता जाता है, वैसे-वैसे उस साथी के साथ उसका शरीर-नापक गौण होता जाता है । भावनात्मक और आध्यात्मिक संपर्क दृढ़ होने लगता है । उस विवास में वह एक सर्वजनितमान सक्ति का दन्तिव महमूस करता है । और सारे ब्रह्माण्ड में आध्यात्मिक एकता का अनुभव करने लगता है । समय के साथ-साथ उसका वस्त्र-नक्ति, मबल-नक्ति, दूरदृष्टि, विवेक इत्यादि का विकास होता है । जैसे-जैसे वह प्राथमिक मानवीय समस्याओं की परिस्थिति से ऊंचा उठता है, वैसे-वैसे उसे स्वतन्त्रता की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि उसके व्यक्तिव का विकास हो सके उस स्वतन्त्रता का वायम रखने का जिम्मेवारी का भान हो जाता है, उसका संरक्षण करने की भावना भी पैदा होती है । भतलध मिर्क अपनी ही नहीं, और लोगों की स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिव के विकास की भावना पैदा होती है । उनके लिये आदरभाव भी पैदा होता है । मनुष्य मनुष्य के पूरे धिराम के लिये एक स्वामी समाज की आवश्यकता होती है ।

आजकल पश्चिम के लोग अनुज्ञादक समाज (परमिस्सिव सोसायटी) की ओर बढ़ रहे हैं, उससे सम्पत्ता का विकास नहीं हो रहा है, ह्रास हो रहा है । धर्तव सदियों के विकास-क्रम में मनुष्य ने जो सम्पत्ता धीरे-धीरे वायम की, धी, जो मूल्य उसने वायम किये थे उनका ह्रास हो रहा है, दो विश्व-युद्धों के विमरसता ने तथा यत्र की गुलामीने मनुष्य को प्रकृति से दूर कर दिया है, और मनुष्य एक ऐसी आधिक, औद्योगिक, राजनैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ गया है, जिसने इन आवश्यक भावनाओं का ह्रास हुआ है ।

आजकल कई देशों में शरणार्थियों की परिस्थिति ही इस अस्थाधिक का एक मुख्य प्रतीक है । किसी न किसी सघर्ष के कारण में उन्हें अपने देश को छोड़ना पड़ा है । रिचर्ड ग्रेग लिखते हैं कि "तेज सख्यावृद्धि तथा यातायात (भाईप्रशन)

से इस दुनिया में दुःख और असुरक्षण और पारस्परिक संघर्ष बढ़ा है।" अब तक मानव-जाति को कभी ऐसी भयानक परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। यह जागतिक दुर्घटना सम्मति के जो कुछ बड़े अवसंध अपने-आपमें इस दुनिया में बाँकी रहे हैं, उन्हें खतम करने की शक्ति रखती है। लेकिन यह एक विचित्र बात है कि इस समाज की आम नीतियों पर इस बान का कितना कम प्रभाव पड़ा है।

अमेरिका में सिर्फ पंद्रह प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो उसी मकान में रहते हैं जिसमें उनका जन्म हुआ था। आज बल लोग बहुत तेजी से अपने गाँवों के मकानों को छोड़कर बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। नगरपालिकाएँ उनसे लिये गये चुंबी मकान बनाती हैं, जिसमें हर सहूलत उपलब्ध रहती है लेकिन उनके पारस्परिक व्यक्तिगत सम्बन्ध टूट जाते हैं, पारस्परिक सामाजिक संरक्षण की भावना के अभाव में लोग टूट जाते हैं। विघटन (डिइंटिग्रेशन) होता है, आखिर में ये गगनचुंबी मकान खाली हो जाते हैं और इन्हें साड़ना पड़ता है। लेकिन जो लोग अंगरेजों, सार्वजनिक सहूलत के झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके संघ कायम रहते हैं। यह अनुभव सिर्फ अमेरिका में नहीं, भारत में भी मद्रास जैसे शहरों में आया है।

हमारा आधुनिक समाज

१८८७ में विलियम मोरिस ने लिखा था—“क्या मैं आपको बताऊँ कि आधुनिक योरप में विलासिता का क्या फल आया है? हमारे सुन्दर हरे खेत गुलामों की झुग्गी-झोपड़ियों के बीच दब गये हैं। हमारे वृद्धा तथा पुत्रों का नाम विर्मले धुएँ के द्वारा हुआ है। हमारी नदियाँ मल-मल बन गई हैं। ब्रिटेन के बहुत सारे भागों में साधारण लोग मूल गये हैं कि खेती क्या चीज है, पुष्प क्या चीज है। पारख की दुकान या मिण्टर में वे सौन्दर्य पाते हैं। औद्योगिकरण इस बात को ठीक समझता है, वह उन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देता है।”

ग्रैन ने लिखा है—“तकनीकी सभ्यता में शिक्षा की समस्या तब हल होगी, जब मतलब के आश्रमों का प्रोत्साहित करनेवाली शक्तियों का जोर कम किया जाय, और जब उन शक्तियों की पोषित किया जाय, जो प्रयोजन (परपज) तथा सामाजिक स्वीकृति (मोशल अकसेप्टन्स) को प्रोत्साहन देती हैं। सिर्फ एक ऐसा समाज, जो छोटी दवाइयों से बड़ा हुआ है और जो परिवार के नमूने पर है, गर्भार रोगों से बच सकता है। कुठित व्यक्तित्व को समाज की आवश्यकता होती है, अपर्याप्त (इमअडेक्वेट) अभिभावकों की सह्यता तथा आश्रय की आवश्यकता होती है। लेकिन मुख्य बात तो शिक्षा ही है। शिक्षा की मुख्य तकनीकी, जन्म की शिक्षा, समाज का सदस्य बनने की शिक्षा तथा अपनी सम्भावनाओं का पूरा विकास करने की शिक्षा होनी चाहिये।

इवान इलिच लिखते हैं— “यदि हम हिंसा के सामने तकनीकी समाज का संरक्षण करना चाहते हैं तो हमें तकनीकी समाज की व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी।”

सूमाखर लिखते हैं— ‘बैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों की तेजस्विता या हमारे महानगरों का भद्दा शक्ल, बढ़ता हुआ अपराध, स्टेशन पर अरलील मार्तिल्य की भरमार चिकित्सा-विज्ञान में प्रगति या हमारे भरे पड़ चिकित्सालय ? दौन व डॉक्टरों की कुशलता या हमारे जल्दी सड़ने-मलनेवाले दौत ? यातायात के साधन में तेजी या अपन व्यावसायिक स्थान तब पहुँचने में लगनेवाला लंबा समय और अनुविधा ?’

लगभग चालीस वर्ष पहले जो टी. रेल्वे ने लिखा—“यदि कोई सम्पत्ता मिट्टी का बरपाव करता है तो मिट्टी का नहीं, बल्कि उस सम्पत्ता का ही सर्वनाश होता है।”

प्रभावी नागरी जीवन (डॉमिनट सिटी लाइफ) का युग मनुष्य के प्राकृतिक स्वास्थ्य में बाधक है। उनका सिद्धान्त यह नहीं है कि इस जीवन में यदि हम स्वस्थ उपलब्धियाँ पाना चाहते हैं, तो हमें उनको ही माश्रुमे देना भी पड़ेगा। बल्कि, उसका सिद्धान्त यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सस्ते सस्ते दामों पर खरीदकर महुये से महुग दामों पर बचन का प्रयत्न करे। इससे हमारी मनुष्यता (मैनहुड) में तथा हमारा माधारण स्थिति (नार्मलिटो) में बहुत पतन आया है। उसके इलाज को उपाय कृपिके पुनरुद्धार से, उसने साथ साथ किमाना की शक्ति बढ़ाने से और उनके नव निर्माण से प्राप्त होगा। मनुष्य के सर्वेक्षण (क्वांटिफेशन) से ही किमाना की शक्ति बड़ सकती है। मनुष्य का सहो संरक्षण यानी मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी वह जैविक (ऑर्गेनिक) बुनियाद है, जिस पर मनुष्यस्त्री इमारत खड़ी है। यदि वह जैवजान बुनियाद स्वस्थ नहीं है यदि मिट्टी की उवराशक्ति कम हुई है, जिससे कि किमान प रवार मादी समृद्ध प्राप्त नहीं कर सकती है, तो उस पर खड़ी हुई मानव इमारत का ऊपर रचना (सुपर स्ट्रक्चर) भी स्वस्थ नहीं हो सकती है। वर्तमान व्यवस्था में अपन को सुधारने के लिये जो कुछ प्रयत्न किये जायेंगे, वे पुन समायोजन (रिअडजेस्टमेन्ट) के सवा और कुछ नहीं हो सकते हैं। वे मूलभूत (फंडामेंटल) सुधार नहीं हान। केवन खडबू (फगमटरी) सुधार ही हान। मनुष्य की किसी भी कृति में किसी भी सुधार से मरलता नहीं मिल सकेगी, जब तक कि वे मानव के व्यक्तिगत तथा सामाजिक अस्तित्व की जीवजान बुनियाद पर प्रारम्भ नहीं होते हैं। मिट्टी को सूत्रात्मक (फीएटेव) शक्ति का स्थान्तर मनुष्य के कल्याण के लिये बँस हो, यह मुख्य बात है। वह यह अविनाशी तत्व है जिस पर उसकी संस्कृति तथा सम्पत्ता निर्भर है। मानव जीवन को टिकाने के लिए यह जरूरी है।

जी. रामनायन्

शिक्षा में नयी पद्धतियों की खोज

{ श्री जी रामनायन् दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रियों में गिने जाते हैं। बुनियादी शिक्षा पर उनकी निष्ठा है और वे उसे विवेचनारमक दृष्टिसे भी अभी और आगे की दृष्टि पड़ति मानते हैं। इस लेख में उन्होंने कार्यानुभव से जो अपेक्षा की है वह बुनियादी शिक्षा की दृष्टिसे तो नितस्देह बड़ी है जिसमें कार्यानुभव उल्लार्ण नहीं हो सकेगा, फिर भी इस पर निष्ठापूर्वक अमल करने का रामनायन् की अपील पर शिक्षा विचारक ध्यान देंगे यह आशा है। हम नयी तालीमके पाठकों से इस विषय पर और विचार आमंत्रित करते हैं।

— सम्पादक)

कार्यानुभव की धारणा जो कि काठरी आवाज की रिपाट के सदर्थ में अभी हमारे देश के शिक्षका और प्रधानका क दिमागों को उद्बलित किया हुआ है, एक विश्वव्यापी परिस्थिति से उद्भूत हुई है। भारत में दृष्टावसी जो कि बुनियादी शिक्षा के विचार का दार्शनिक निबन्ध करता आ रहा है। यह भी कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर कार्यानुभव की धारणा ही है। यह सही है कि मार्थ जो के बाद के सत्रों और शिक्षा शान्तिवा क विचार विनिमय के फलस्वरूप बुनियादी शिक्षा का विचार प्राथमिक शिक्षा के सामाना स आग आकर एक व्यवस्थित शिक्षा-विचार हो बन गया है। इसमें इस लेखक का भी थोड़ा बहुत भाग है। किन्तु यह भी सही है कि बुनियादी शिक्षा अपने विभिन्न रूप में कम ॥ कम जैसा मैं उसका समझा है, कार्यानुभव से कुछ भिन्न था है। पर बुनियादी शिक्षा की मूल कल्पना में से १४ साल के बालक के लिए प्रत्येक कार्य के माध्यम से शिक्षा देने का भी और कार्यानुभव की धारणा इस विचार का व्यावहारिक कथन है।

कार्यानुभव में मरी दिव्यचस्वी अनल में बुनियादी शिक्षा में मेरी सम्बन्धी दिव्यचस्वी का कारण ही है। मैं जानता हूँ कि बुनियादी शिक्षा लगभग मर चुकी है। मात्र सग्रहालयकी वस्तु बन चुकी है। इमोल्ड काठरी कमीशन के द्वारा कार्यानुभव के विचार के रूप में मूल इस विचार के पुन जागरण से प्रमत्तता हो हुई। कुछ समय पहले मुझ सम्बन्ध में एव भाषण माना के अनर्गल बोलन का अवसर प्राप्त हुआ था, जब मैंने कहा था कि काठरी कमीशन ने बुनियादी शिक्षा का नाम न लेते हुए भी कार्या-

नुभव के रूप में उसे फिर से जीवन दान देकर आज के विश्व शिक्षा-चिंतन में सा-
खड़ा कर दिया है। अभी मैं दुनिया में तब से हुए परिवर्तनों और गतिधाराओं के सन्दर्भ में
अपने देश के लिये कार्यानुभव के त्रिआन्वयन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं पहले यह स्पष्ट कर दूँ कि कार्यानुभव क्या है। कोठारी कमिशन की रिपोर्ट के
आधार पर इसके चार पहलू गिनाये सकते हैं।

कार्यानुभव क्या है :

१. किसी भी अच्छी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा में कार्यानुभव का अर्थ चार
धातों का समावेश होना चाहिये। साक्षारता, गणित, कार्यानुभव और समाज-सेवा।

२. कार्यानुभव का अर्थ वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में, स्कूल में,
घर में किसी कारखाने में, किसी ग्रन्थ शाला में, किसी खेत पर अन्य किसी उत्पादक
स्थिति में उत्पादक कार्य में भागीदारी है।

३. मौखिक कार्यक्रम तकनीकी, उद्योगीकरण और ऐसी महित अन्य
उत्पादन प्रक्रियाओं के द्वारा जो विज्ञान से जुड़ी होनी चाहिये।

४. कम से कम माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों में कार्या-
नुभव का नतीजा छात्र के लिये कुछ कमाई में भी होना चाहिये।

अब यदि हम पिछले १०० साल में शैक्षिक विकास के इतिहास पर एक
नजर डालें तो एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि हमारे ये सारे नये नये
प्रयास हमारी परम्परागत शिक्षा प्रणाली पर जरा भी अमर डालने में असमर्थ रहे
हैं। सिद्धान्त और व्यवहार में एक खाई खोई। खाई अभी भी विद्यमान है। एक तरफ
तो शिक्षा को अत्यधिक उच्च बौद्धिक स्तर प्रदान करने वाले अनेक नये प्रतिभाशाली
विचार हैं, शिक्षा को एक उच्चस्तरीय शास्त्र का स्तर प्रदान करने वाला साहित्य है
और कि आज ससार के मान्य विश्वविद्यालयों में स्थापना पा चुका है, अनेक अंतरराष्ट्रीय
मान्यता प्राप्त नये नये संघों और तद्वर्जित विवादों को फैलाने वाली शैक्षिक
पत्र-पत्रिकाएँ हैं, और ये सब बातें केवल एक कल्पना लोक में रहने वाले दिमागों की
दार्शनिक अनुभूतियाँ मात्र नहीं हैं बल्कि इसके विपरीत इन्हे व्यवहारिक कार्यक्रमों में
बदलने में भी सफलता मिली है। इनसे नीति निर्धारण करने और उनके त्रिआन्वयन-
के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के रूप में उनकी उपयोगिता भी सिद्ध हुई है। बिडर
गाइड, मोटसरी पद्धति, डाल्टन योजना, प्राजक्ट पद्धति आदि प्रयोग सुरुस्त ही
इस दृष्टि से नजर के सामने आते हैं। शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक शैक्षिक-
परिभाषा के क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियाँ तो अत्यन्त महत्व की हैं ही।

क्रिया का ऊसरपन -

यह सब उन दो विज्ञान धाराओं में है, जिनके मिलन का ही शिक्षण कहते
हैं, एक धारा है। लेकिन आज य दोनों धाराएँ बही मिलती दिखाई नहीं देती। दूसरी
धारा उन हजारों साधारण स्कूलों, कॉलेजों और उनमें इकट्ठे किये गये छात्रों

बच्चों और शिक्षकों की है जिन्हें हम सुबह ९ या १० से शाम ३ या ४ बजे तक किसी एक इमारत के चार कमरे में इकट्ठा कर देने हैं और उन्हें कुछ समूह में बाँटकर एक प्रौढ़ की निगरानी में देकर ४-५ घंटे की इस कद में उन्हें कुछ घंटे चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे जान कहा जाता है कि अखिर में भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और ऐसी ही अन्य चीजों का एक 'बचाव' जैसा ही होता है। यह विज्ञान सिखा यन्त्र ऐसे सम्बन्धों की तरह, जो अपने आसपास होने-वाले परिवर्तनों से एवम् बेचकर हैं, यन्त्र पूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है।

रचनात्मक विचार के इस अवसर के साथ साथ विद्या के क्षेत्र में व्याप्त उत्तरदायकता यह स्थिति अत्यन्त प्रभावशाली है। इसका क्या कारण है कि इन तरह के अनेक नये शिक्षा विचार भी परम्परागत शिक्षा धाराओं प्रभावित करने में असफल रहे हैं? शिक्षा में प्रत्येक नवीन खोजों का एक ही इतिहास रहा है। हर नवीन विचार को शैक्षिक परिवर्तनों का स्वरूप काम स्थावर स्वागत किया गया। कुछ समय तक फिर बसाओ में शिक्षक उत्साहपूर्वक उनका प्रयोग करते रहे किन्तु धारा अतीत ही मद पड़ गई। और इन प्रकार धरती की हिला देने वाला यह भूचाल एक मामूली शटके में परिणित हो गया, और हमारा शिक्षा-रुबट पुनः उसी लीक पर चलता रहा और हम फिर से पुराने स्थान को याद करते रहे। आज इस तरह के सपन वही वही लगन जल वायवर्तिका के कारण कुछ शिक्षा प्रयासों के रूप में जारी भी है। आज हम वही वही काई आदमी मोटेमोटी विद्यार्थी पाते हैं। यद्यपि यदि फिर स्कूलों में शिक्षण समूह पर नजर डालें, जाय तो कहीं माटेमोटी, का काई किन्हीं भी नहीं मिलेगा। २०-२५ साल पहले केरल और भद्राचल में, और इन्तुत मारे देश में, बुनियादी शिक्षा का एक गौरवपूर्ण युग आरम्भ हुआ था।

शैक्षिक नखलिस्तान - तैयार तकनीकी की आवश्यकता

किन्तु आज यह भी भाग नाम पर है भाग, रह गया है। कुछ सम्पादन, जैसे कि 'गांधी ग्राम', आज भी अत्यन्त निष्ठान कुछ वायवर्तिका की मेहर एक सही लगन के साथ काम पर लगते हैं, यद्यपि उस पर भी विश्वविद्यालयों, डॉक्टों की सीमाओं माद दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भाग जल की असफलताओं के बावजूद भी अभी कुछ आशा बाकी है। अखिर में काई भी नवीन शिक्षा विचार अभी बुनियाद पर नहीं गया। और अभी भी, रोगिस्तान में नखलिस्तान की तरह कुछ एसी जगहें हैं जहाँ सम्स्त रोगिस्तान की हरिमाला में बदलने का प्रयास जारी है। हमको इन प्रयासों का मूल्य नहीं बाँचना चाहिये। कुछ स्थान पर इस प्रकार से उन्नेछनीय अच्छा काम हो रहा है। किन्तु व्यापक स्तर पर शिक्षा में व्याप्त इस जड़ता और खाई का मूल कारण क्या है हम इन्का खाज करने चाहिये।

एक कुछ चद लोग प्राप्त और एक्करी किये जा सकते हैं, जिन्हें कुछ साधन और मुविद्य देन पर के कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। किन्तु हजारों स्कूलों में लाखों

बच्चा और युवका को इस तरह की शिक्षा और प्रेरणा देनेवाले लोग काफी तो नहीं मिल सकते। इसलिये हम किसी भी नये विचार को अधिकतम सख्या में शिक्षकों को पचन लायक फार्मूले के रूपमें रखना होगा। बिना ऐसा किये उन्हें केवल सिद्धान्त देकर, उन्हें प्रशिक्षण में कुछ आसानीय पद्धतियाँ सिखाकर आप उनसे उँचे स्तर की प्रतिभा की अपेक्षा नहीं कर सकते। एगो प्रतिभायें सीमित हैं। इसलिये उन्हें तैयार तकनीक उपलब्ध करनी चाहिए। उदाहरण के लिये जोन ड्यूई जीवन-परक शिक्षा का समीटा है। किन्तु यदि आप किसी एक सामान्य प्राथमिक शिक्षक का ड्यूई को बिताया से कुछ तक देकर कहें कि उसे प्रत्यक्ष जीवन के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिये तो वह क्या करेगा। ड्यूई के अनुयाइया न इस प्रकार के अनक व्यवहार प्रयास करके उसके समस्त सिद्धान्तों का ही अनादर किया है। इन असह्य अनुयाइयों में, क्लिपेट्रिक्स ही ऐसा था जिसने उन सिद्धान्तों में से एक काई वाष्पगम्य शब्द—प्रायकट-पद्धति के रूप में तैयार करने में सफलता प्राप्त की। यह पद्धति अमी भी थोड़ी बहुत माना और चलाई जाते ता है किन्तु यह भी पर्याप्त क्लिपेट्रिक्स के अभाव में अब लगभग भुलाई जान लगी है। किसी एक प्रायकट का खात और उसका सफलता पूर्वक प्रियाव्य करके आप शिक्षका का उसको अन्य गिता समझा सकते हैं। आप किन्तु उनमें से प्रत्येक का अपनी कक्षा के लिये एक नया प्रायकट तैयार करने योग्य नहीं बना सकते। इसके लिये अवश्य प्रशिक्षण प्राप्त तजी का एक अलग समूह ही चाहिए। दुनयादी शिक्षा के ह्याम का एक कारण यह भी था कि उसमें हर शिक्षक को उद्यान के साथ शिक्षण का सनवाप करने का कहा गया। इसके विरुद्ध कक्षा में पढान की हरकत पद्धति इसलिये सफल हो गई (और असल में तो आज उसको सफलता एक प्रकार का खतरा भी बन गई है) क्योंकि उसे सामान्य समझने योग्य पाँच बच्चों के एक फार्मूले के रूप में रखा गया।

कार्यानुभव की समस्या

शिक्षक प्रवर्तनी का यदि प्रय गताला के पक्षु मात्र न रखकर उन्हें शिक्षा के वास्तविक स्थान यात कक्षाओं में लाखा शिक्षक के विद्यार्थियों तक पहुँचाना हो ता फिर उन्हें लाखा शिक्षकों द्वारा काम में लाय जा सकने वाले उपयुक्त उपकरणों से युक्त किट्स अथवा बस्ता के साथ कार्याकारी पद्धतियों में बदलना होगा। शिक्षा की ये नवीनतामें विभिन्न प्रकार की हैं, उनमें से कई आज विश्व चिन्तन की मुख्य धारा हैं। उगो प्रकार कार्यानुभव का धारणा प्र भी है। मटे लीर पर इसका इतिहास दूसरे नये विचारों के ही समान है। विभिन्न देशों में विभिन्न लाग कार्यानुभव पर प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु विगत म दश में काई भी आदमी प्रचलित शिक्षा धारा के साथ इसका सम्बन्ध का समस्या का हल नहीं ङ्क पाया है। यही भारत में इस असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए और न ही विदेश में प्राप्त तथा प्रयित सफलता से

अभिभूत हो जाता चाहिए। यहाँ है कि कुछ विद्वान् देश कुछ मामलों में, खासकर शोध अथवा बौद्धिक शिक्षा के उच्च स्तर में निश्चित तौर पर हमसे आगे हैं। किन्तु कार्यानुभव के मामलों में वे भी अर्धा अधोरे में टटोल रहे हैं। हाँ। उनमें और हममें एक फर्क अवश्य है कि वे निष्ठापूर्वक कार्य खोजने में लगे हुये हैं, जब कि हमारी भारी पंक्ति बातें करने में खतम होती है। किन्तु अमल में हमें कार्यानुभव की उपयोगिता पर बहस करने में समय नष्ट नहीं करना चाहिये। हम यह मान ले कि यह अच्छा बीज है और हमें इसकी आवश्यकता है। हम हमारे प्रयासों में असफल हो सकते हैं इस प्रतीति के साथ हम बैठें और भित्ति पर कोई योजना करें। किन्तु हमारी यह निष्ठा दृढ़ हो कि हमारी समस्याओं का यही एक मात्र हल है। राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों में हमारी असफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम जानते ही नहीं। किन्तु अपन अज्ञान का हम स्वाकार करने को तैयार नहीं। शिक्षा का क्षेत्र भी हमारी इस बुराई का एक शिकार है। शिक्षा के पाठ्यक्रम अभी तक केवल ऐसे उच्च सगने वाले गम्भीर अथवा बाल्यो, जो या तो नितात निरर्थक हैं या स्वयं बोझने वाले हैं जिन्हें ठीक ठीक नहीं समझते, दूसरा किसी प्रकार एक भ्रम बनाये रखे हैं। फिर भी मैं यही विचार के लिये कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ।

कुछ सुझाव

कार्यानुभव के विषय भी कार्यक्रम की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि कार्य में लगा प्रौढ़ समुदाय उसमें सहभागी हो और उसकी विद्यालय में व्यवस्था हो। यदि आप स्कूल में ही कोई वर्कशॉप, कोई प्रयोग अथवा फार्म खड़ा कर दें तो उससे कार्यानुभव नहीं रुक सकता। छात्र और शिक्षक यदि कार्यानुभव साधना चाहें तो उन्हें स्कूल से बाहर समुदाय के प्रत्यक्ष काम में सहभागी बनना होगा। यह हम बिना किसी बाहरी मदद के भी कर सकते हैं। एक छोटे पैमाने पर किन्तु मरम्मत में काम शुरू करें। यह मानकर चले कि आरम्भ में सभी शिक्षकों और छात्रों का सहयोग नहीं मिलेगा। हम पहले स्कूल के निकट रहने वाले उन छात्रों और शिक्षकों का सहयोग माँगेंगे जो इस प्रोजेक्ट के लिये अपना अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इन सबकी एक सहकारी समिति रजिस्टर की जाय जिसमें शिक्षक हिस्सेदार नहीं होंगे, सभाओं में बोलने और बैठने के अधिकारी, मत न देने वाले सदस्य के रूप में रहेंगे। प्रोजेक्ट का काम समिति की जिम्मेदारी माना जाय। कार्यकारी खर्च वहन करने के लिए सोसायटी की धोंवर पूंजी से काम चलाया जा सकता है। हमारे अधिकांश स्कूल देहातो में हैं इसलिए उनका कार्यानुभव का कार्य भी खेती अथवा किसी मुख्य स्थानीय घरे पर आधारित हो। उदाहरण के लिये केरल के लिये टपीओ का (एक प्रकार का कद) को खेती सी जा सकती है। इसके लिये स्कूल की खेती लगाकर विभागों से बीज पर जमीन ली

जा सकता है। जिसे छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग छात्र-टालियों में बांट दिया जाय। उपज का एक भाग भूमि मालिक को लगान के रूप में दिया जा सकता है और उससे अनुरोध किया जा सकता है कि वह अपने बाले टुकड़े को, खासकर रात को थोड़ा रखवाले भी कर लिया करे। ऐसे सब किसानों को स्कूल सोसायटी को कार्य समिति में मत न देन वाले सदस्य के रूपमें रखा जा सकता है।

किन्तु बाहरी में समस्या कुछ टेढ़ी है। कार्यानुभव के सकुचित और विस्तृत दाना अर्थ है। सकुचित अर्थ में इसका मतलब वस्तु-उत्पादन में भागीदारी है। विस्तृत व्यापक अर्थ में इसका मतलब समाज-सेवा में भागीदारी होता है। समाज सेवा का मतलब केवल गरीब वस्तियों (स्लम) में अपवा सहायताओं के घर जाकर कुछ मदद करना मात्र नहीं है। इसका मतलब व्यवस्थित और स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए कुछ संगठन सेवाएँ, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, मातामात डाक सेवाएँ, पुलिस अथवा व्यापारिक सेवाएँ आदि करना भी है। इसलिए यद्यपि इनमें से कई क्षेत्र छात्रों की सोचा के बाहर पड़ते हैं किन्तु यहाँ के निदिष्टत सेवा-क्षेत्र हैं जहाँ कुछ बड़े, जैसे कि हाईस्कूल आदि के, अपनी और कुछ समाज का भी उपयोगो सेवा कर सकते हैं। सम्भव है पुलिस-सेवा का काम छात्र न कर सकें किन्तु मातापितृ के नियमन का कार्य वे अब कर सकते हैं। व्यापार में तो तोलना मापना गाँठे बनाना आदि अनेक काम हैं जो कि छात्रों पर पूरी तरह छोड़ जा सकते हैं। इस तरह से सार्वजनिक निर्माण कार्य में, जैसे सर्वे मापतोल का काम और पोस्ट आफिस का काम भी छात्र बखूबी कर सकते हैं। इसके लिए अधिकारियों को अनुमति और जनता का स्वच्छिन्न सहयोग मिल जाय तो विद्यार्थियों को इस तरह के कामों में लगाना कोई कठिन नहीं होगा। इस तरह जो छात्र काम करने लगे उसके लिए उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जायगा जो सोसायटी की आमदनी होगी।

अन्य विकला. विदेशी तकनीकी का आयात नहीं

इस कार्यक्रम में अगर कोई कठनाई हो तो इसका विकल्प भी है। हम स्कूल में ही समाजपयोगी वस्तु निर्माण करने का वर्कशॉप खड़ा कर सकते हैं। यह विद्यालयों में आज कल बनायी जात वाली वर्कशॉप से भिन्न होगी। हमारी फँदरी मन चाही वस्तु न बना कर समाज की भाँति पर वस्तु-निर्माण करेगी। इसमें यद्यपि समुदाय का बाय प्रत्यक्ष सहकार्य तो नहीं हो सकेगा फिर भी आशर से प्रति के लिए आडर प्राप्त करने के लिए किए गए सम्पर्कों से काफी सन्तोष जनक सहकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे प्रयोग करने पडेग। विदेशों से बनी बनाई दौलत तकनीकी का आयात यहाँ नहीं किया जा सकता है। हम उनसे लाभ ले सकते हैं। जैसे ब्रिटन में कार्यानुभव वाले एक एक

सेकन्डरी स्कूल में नगरपालिका समिति से एक पुराने यकान की मरम्मत करने का काम लिया, किन्तु शीघ्र ही ट्रेड यूनियन की तरफ से इसका विरोध हुआ और अन्त में इस शर्त पर स्कूल को काम करने दिया गया कि वह माविष्य में ऐसा कोई काम नहीं लेगा। ट्रेड यूनियन के विरोध का कारण यह था कि यदि स्कूलों से इस प्रकार के प्रशिक्षित थमक काम करने लगेंगे तो बहुत सारे मजदूर बेकार हो जाएंगे। किन्तु थम क्षेत्र के असावा भंडा कार्यानुभव के कार्यक्रम का विरोध हो सकता है। इसलिए सावधानी से यात्रा बनाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में अब १९७३ में एक ऐसा बिल बनाया गया है जिसमें सेकन्डरी स्कूल के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को कुछ कार्यानुभव प्राप्त करने के लिए कार्य देने का प्रावधान है। इसलिए हम यह न मानें कि कार्यानुभव कोई सरल चीज है या हम विदेशों से इसका सहज नकल कर सकते हैं। अन्त में तो यह बुनियादी शिक्षा भी अधिक जटिल समस्या है।

पुनः माघी विचार ही विकल्प

इन सब समस्याओं पर विचार करने-करते शिक्षा-शास्त्री एक विचार तक पहुँचे हैं। अब यह नयी शिक्षा विचार स्पाई शिक्षा या जीवन भर की शिक्षा कहा जा रहा है। माघीजी न भी सन १९४५ में भी बुनियादी शिक्षा की यही परिभाषा की थी। आज बनाया स्वीडन पुनःस्वीडन ही सी सी जैसी शिक्षा पर चर्चा करती करती उस समय इसी नये विचार पर जोर देना आरम्भ कर दिया है। इसकी मुख्य बात है कि शिक्षा को जीवन के पहले १५-२० सालों तक ही सीमित करने के बजाय अनेक विकल्पों और मध्यमतरा के साथ जीवन भर सीखने की प्रक्रिया में बदला जाय। यह वित्त प्रकार हो अथवा इस पर बहम हो रही है। कार्यानुभव के लिए इस नये शिक्षा-दान का अति महत्व है। कार्यानुभव को परम्परागत शिक्षा के साथ सम्मिलित (इन्टीग्रेटेड) करने में असफल हान पर अब लोगों ने कम से कम और शिक्षा को वैकल्पिक तम में विधान की व्यवस्था पर विचार करना आरम्भ कर दिया है। पहले वे सोचते थे कि कार्यानुभव और शिक्षा-नुभव को यदि साथ किया जा सके तो उसमें न शिक्षा का अहित एक आदर्श मिथण, पैदा होगा। किन्तु अब वे सोचते हैं कि काम करने और सिखाने के वैकल्पिक क्रम लागू करने से भी वे ही नतीजे आएंगे। शैक्षिक-क्षेत्र की महाप्राप्ति में सगे हुए प्रतिभाशाली लोगों के लिए अब यही अगला पड़ाव है।

युग-युग से बहती धारा !

—मदातसा नारायण

युग-युग से बहती धारा है
मानव समाज का शुभ चरित्र
यह महिमा अपरम्पार है।

युग-युग से

ये सूर्य चन्द्र का उदय अस्त
नभ तारकगण मुस्कान भस्त
हँसना ही सार असार है।

युग-युग से

पंछीगण नित कलरव करते
आसमान में विचरण करते
रंग रूप न पारावार है

युग-युग से

यह ऊँच हिमालय की महिमा
भारत के गौरव की सीमा
जो बढ़ आया वो हारा है
युग-युग से

ये कीट पतंग भृंग मकरी
हैं असंख्य जीव गली संकरी
फिर की ती प्रत्याघात है
युग-युग से

पशु छोटे और बड़े भारी
गज सिंह अरथ की असवारी
जय हिंद जगत् ॥ ग्यारा है
युग-युग से

हो गीलाओं का एक बना
हो आपस में विश्वास घना
जय जगत् हिन्द का नारा है
युग-युग से

ये राष्ट्र गमन की दिव्य ध्वजा
ये सुमन तिरंगा सजा घजा
लहरता भाग्य सितारा है
युग-युग से

राष्ट्रीय बचतों पर ब्याज की अधिक आकर्षक दरें

	प्रतिवर्ष
डाकघर बचत बैंक	५% कर मुक्त
७ वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र	-
द्वितीय और तृतीय निर्गम	६% कर मुक्त
७ वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र	-
चतुर्थ और पंचम निर्गम	१०.२५%
डाकघर सावधि जमा	-
१ वर्षीय	५%
२ वर्षीय	८.५%
३ वर्षीय	९%
५ वर्षीय	१०%
५ वर्षीय डाकघर अवर्ती जमा खाता	९.२५%
१० वर्षीय डाकघर बढ़नवाली	-
संवर्धित जमा खाता*	६.२५%
१९ वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता*	७%

* इन खातों पर दोहरा फायदा करा में छूट और ब्याज की राशि करमुक्त।

१९ जुलाई, १९७४ से पहले सावधि जमा खातों में जमा राशि और जारी किए गए राष्ट्रीय बचत पत्रों पर भी २३ जुलाई १९७४ से इन बड़ी हुई दरों पर ब्याज मिलेगा।

— अन्य योजनाओं पर जिन में दूसरी निदिष्ट स्कीमों भी शामिल हैं ३००० रु प्रतिवर्ष तक कर्माया गया ब्याज करमुक्त होता है।

राष्ट्रीय बचत संगठन, पो. बा. नं. १६, लावापुर

डी.रे.सी.-७४/१९४

नयी तालीम

द्विमासिक

नयी तालीम और प्रामाण्य जनता से सम्बन्ध

तेजस्वी विद्या

रचनात्मक-व्ययंक्रम में समग्र दृष्टि

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाशाय

मिठास में वृद्धि होती रहे। उसमें जरा भी कटुता का अंश शामिल न हो जाय। यह सावधानी रखना हम सभी के लिये नितान्त आवश्यक है।

इस दृष्टि से जून के प्रारम्भ में उत्तर भारत के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन कोसानी (जिला अल्मोड़ा) में हुआ था वह बहुत उपयोगी रहा। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर के लगभग ५० चुने हुए रचनात्मक कार्यकर्ता शराक हुए थे। वे 'अनासक्ति आश्रम' में चार दिन तक उसी स्थान पर रहे जहाँ जून सन् १९२९ में दस दिन रहकर महात्मा गांधी ने गीता के अनुवाद को अन्तिम रूप दिया था और एक महत्वपूर्ण भूमिका भी लिखी थी। सुबह और शाम की प्रार्थना के परचात् चार दिनों तक गांधीजी के 'अनासक्ति योग' का सामूहिक पाठ भी किया गया। 'अनासक्ति आश्रम' के मासिक व आध्यात्मिक वातावरण में कई विषयों पर गहन चर्चाएँ हुई और कुछ मतभेद होते हुए भी अन्त में सर्वानुमति से एक 'निवेदन' पारित किया गया जो इसी अंक में अद्यतन दिया गया है। इस निवेदनमें समग्र-दृष्टि व अन्त्योदय के लक्ष्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम आशा करते हैं कि सभी रचनात्मक कार्यकर्ता इसे ध्यान से पढ़ेंगे।

मध्यप्रदेश शिक्षा सम्मेलन

गत तारीख २४ और २५ मई को गांधी भवन, भोपाल में मध्यप्रदेश का पहला राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। दो दिन तक सरकारी व गैर-सरकारी सस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सेवाप्राप्त शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों-पर विस्तृत चर्चा की और सर्व सम्मति से एक बक्तव्य स्वीकृत किया गया जिसे इसी अंक में प्रकाशित कर रहे हैं।

पाठकों की स्मरण होगा कि इस प्रकार के राज्य-स्तरीय शिक्षा सम्मेलन पहले ही तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में हो चुके हैं। हमें खुशी है कि मध्यप्रदेश शासन ने भी इस काम में दिल-चस्पी दिखाई। यह सम्मेलन यद्यपि मध्यप्रदेश गांधी स्मारक निधि व आचार्यकुल के समुक्त तरावधान में किया गया था, फिर भी मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों ने उसमें बड़ी लगन से हिस्सा लिया। उसमें राज्य के शिक्षा-मन्त्री श्री अर्जुनसिंह अस्थित्य होन के कारण न आ सके, किन्तु मुख्य मंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी ने सम्मेलन में अन्तिम अधिवेशन में शामिल होकर अपने विचार प्रगट किये और आश्वासन दिलाया कि सभी सिफारिशों पर सम्मोदता से विचार किया जायेगा।

हम आशा रखते हैं कि इस सम्मेलन के सुझावों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही अमल किया जायगा, ताकि राज्य की शिक्षण सस्थाओं में कुछ क्रान्तिकारी कदम शीघ्र उठाये जा सकें।

'रविग' की कुरीति

हमें समाचारपत्रों में पढ़कर बहुत सतोष हुआ कि भारत सरकार ने सभी राज्य शासनों को आदेश दिया कि शिक्षण-सस्थाओं में रविग की भयंकर दुराई

को बड़ी सख्ती से रोका जाय। हमने हाल ही में यह भी पढ़ा था कि रैगिंग के कारण छात्रकक्षाओं की डिफेंस एकेडमी में एक विद्यार्थी की मृत्यु हो गई। यह कुराति हमारे कालेजों और यूनिवर्सिटीयों में काफी मात्रा में फैल चुकी है और अब उसे जड़ से उखाड़ फेंकना बलबुल जरूरी है।

भारत सरकार ने अपने आदेश में इसका भी संकेत किया है कि यदि आवश्यक हो तो रैगिंग करनेवाले विद्यार्थियों को 'भीसा' के अन्तर्गत सजा दी जाय। जो हो, हम आशा करने हैं कि राज्य सरकारें इस ओर विशेष ध्यान देंगी, ताकि कालेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू होने वाले नये सत्र के अवसर पर इस तरह की शर्मनाक घटनाएँ न हों। यह कुराति भयानक है और उसका अन्त होना ही चाहिए।

आन्ध्रप्रदेश शासन की चेतावनी :

हमें यह जानकर खुरी हुई कि आन्ध्रप्रदेश के शिक्षा-मन्त्री ने सभी शिक्षण-संस्थाओं की गम्भीर चेतावनी दी है कि छात्रों को प्रवेश देते समय गैर-मानूमी डग में चढ़ा लेनेवाली संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो 'भीसा' के प्राथधान का भी उपयोग किया जाएगा। हमारे शिक्षा-क्षेत्र में यह कुराई भी काफी प्रमाण में फैल गई और उसे बन्द करना जरूरी है। कई मेडिकल कालेजों में तो हजारों रुपये लेकर ही प्रवेश दिया जाता है। अगर शिक्षण-संस्थाओं में ही भ्रष्टाचार ने घर कर लिया तो फिर सामंजसिक जीवन से भ्रष्टाचार को मिटाना असम्भव हो जाएगा।

हमें उम्मीद है कि आन्ध्रप्रदेश की तरह अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की हिदायतें दी जाएंगी, ताकि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भ्रष्टाचार पनपने न पाये।

सम्पादक-मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

वर्ष २३

श्री बशीधर श्रीवास्तव

अंक १०-११

आचार्य राममूर्ति

प्रति अंकका मूल्य २ रु प्रति

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	३६१
नयी तालीम और ग्रामीण जनता से सम्बन्ध	३६८ गांधीजी
सेजस्वी विद्या	३७३ विनोबा
रचनात्मक-कार्यक्रम में समय दृष्टि	३७६
शिक्षा जगत की अनिवार्यता - ग्रामाभिमुख शिक्षा	३८१ बशीधर श्रीवास्तव
शिक्षा गारुनी गांधीजी	३९० काकासाहेब पाटेकर
दुनियादी शिक्षा की अनिवार्यता	३९५ श्रीमन्नारायण

जून-जुलाई, '७५

- * 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपये हैं और एक अंक का मूल्य २ रु है।
- * पत्र-व्यवहार करते समय साहब अपनी सख्या लिखना न भूलें।
- * 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभावराजी द्वारा डॉ भा नयी तालीम समिति सेवाश्रम के लिए प्रकाशित और
पण्डितमण प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

आपसी हृदय-भेद न हो :

हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में कई कारणों से रचनात्मक कार्यकर्ताओं में भी आपसी हृदय-भेद पैदा हो रहा है। यह सचमुच बहुत ही दुःख व शोचनीय घटना है। जिस समय देश के राजनीतिक दल, सार्वजनिक संस्थानों व धार्मिक संगठन भी पारस्परिक मतभेद के कारण टूट रहे हैं, उस समय कम से कम गांधी परिवार के सदस्यों की तो एकता व प्रेम-भाव अधिक मजबूत बनाना चाहिये, ताकि देश में सहयोग व सद्म वना के वातावरण का निर्माण किया जा सके। लेकिन अगर सर्वोदय आन्दोलन के कार्यकर्ता ही आपसी द्वेष व मन-मुटाव के शिकार बन जायें तो इससे अधिक रज की बात और क्या होगी?

वर्ष : २३.

अंक : १०-११

श्रद्धा विनोबा ने बार-बार समझाया है कि हमें मुक्त मन से चिन्तन करना चाहिये और आपसी मत-भेदों को दूर करने की दृष्टि से छुली चर्चा कर लेना भी हितकर है। लेकिन शर्त यह है कि इस गम्भीर और मुक्त चर्चा के साथ आपसी प्रेम व आदर बढ़ता जाय, घटे नहीं। इस दृष्टिकोण में विनोबाजी अक्सर होमियोपथी की दवाओं का उदाहरण देते हैं। इन दवाओं को जितना बारीकी से पीसा जाय उतनी शक्ति या पोटेन्सी उतनी ही बढ़ती ही जाती है। लेकिन दवा घोटते समय उसमें शक्कर मिलाना बिल्कुल जरूरी होता है। अगर यह शक्कर न मिलाई जाय तो दवा अमृत के बजाय जहर बन जाती है। इसी तरह हम विभिन्न विषयों पर छुले दिल और दिमाग से चर्चा अवरय करें, लेकिन विचार-विनिमय करते समय हमारी आपसी

मिठास में वृद्धि होती रहे। उसमें जरा भी कटुता का अंश शामिल न हो जाय। यह सावधानी रखना हम सभी के लिये नितान्त आवश्यक है।

इस दृष्टि से जून के प्रारम्भ में उत्तर भारत के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन कोसानी (जिला अल्मोड़ा) में हुआ था वह बहुत उपयोगी रहा। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर के लगभग ५० चुने हुए रचनात्मक कार्यकर्ता शरीक हुए थे। वे 'अनासक्ति आश्रम' में चार दिन तक उसी स्थान पर रहे जहाँ जून सन् १९२९ में दस दिन रहकर महात्मा गांधी ने गीता के अनुवाद को अन्तिम रूप दिया था और एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निखी थी। सुबह और शाम की प्रायश्चात के परवात् चार दिनों तक गांधीजी के 'अनासक्ति योग' का सामूहिक पाठ भी किया गया। 'अनासक्ति आश्रम' के सात्त्विक व आध्यात्मिक वातावरण में कई विषयों पर गहन चर्चाएँ हुईं और कुछ मतभेद होते हुए भी अन्त में सर्वानुमति से एक 'निवेदन' पारित किया गया जो इसी अंक में अन्यत्र दिया गया है। इस निवेदनमें समग्र-दृष्टि व अन्त्योदय के लक्ष्य पर विशेष बल दिया गया है। हम आशा करते हैं कि सभी रचनात्मक कार्यकर्ता इसे ध्यान से पढ़ेंगे।

मध्यप्रदेश शिक्षा सम्मेलन

गत तारीख २४ और २५ मई को गांधी भवन, भोपाल में मध्यप्रदेश का पहला राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। दो दिन तक सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन की सिकारिशों-पर विस्तृत चर्चा की और सर्व सम्मति से एक बक्तव्य स्वीकृत किया गया जिसे इसी अंक में प्रकाशित कर रहे हैं।

पाठकों को स्मरण होगा कि इस प्रकार के राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मेलन पहले ही तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में हो चुके हैं। हमें खुशी है कि मध्यप्रदेश शासन ने भी इस काम में दिल-चस्पी दिखाई। यह सम्मेलन यद्यपि मध्यप्रदेश गांधी स्मारक निधि व आचार्यकुल के समुक्त तत्वावधान में किया गया था, फिर भी मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों ने उसमें बड़ी लगन से हिस्सा लिया। उसमें राज्य के शिक्षा-मन्त्री श्री अर्जुनसिंह अस्पृश्य होने के कारण न आ सके, किन्तु मुख्य मंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी ने सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में शामिल होकर अपने विचार प्रगट किये और आश्वासन दिलाया कि सभी सिकारिशों पर सम्मोदता से विचार किया जायेगा।

हम आशा रखते हैं कि इस सम्मेलन के सुझावों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही अमल किया जायगा, ताकि राज्य की शिक्षण-संस्थाओं में कुछ क्रांतिकारी कदम शीघ्र उठाये जा सकें।

'रेविंग' की कुरीति

हमें समाचारपत्रों में पढ़कर बहुत सतोष हुआ कि भारत सरकार ने सभी राज्य शासनों को आदेश दिया है कि शिक्षण-संस्थाओं में 'रेविंग' की भयंकर दुराई

की बड़ी सख्ती से रोका जाय। हमने हाल ही में यह भी पढ़ा था कि रैगिंग के कारण खड़कवासला की डिफेंस एकेडमी में एक विद्यार्थी की मृत्यु हो गई। यह कुरीति हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीयों में बाकी भाग्य में फैल चुकी है और अब उसे जड़ से उखाड़ फेंकना बलकुल जरूरी है।

भारत सरकार ने अपने आदेश में इसका भी संकेत किया है कि यदि आवश्यक हो तो रैगिंग करनेवाले विद्यार्थियों को 'मोसा' के अन्तर्गत सजा दी जाय। जो हो, हम आशा करने हैं कि राज्य सरकारें इस ओर विशेष ध्यान देंगी, ताकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू होने वाले नये सत्र के अधिसर पर इस तरह की शर्मनाक घटनाएँ न हों। यह कुराति भयानक है और उसका अन्त होना ही चाहिए।

आन्ध्रप्रदेश शासन की चेतावनी :

हमें यह जानकर खुशी हुई कि आन्ध्रप्रदेश के शिक्षा-मन्त्री ने सभी शिक्षण-संस्थाओं की सम्मौर चेतावनी दी है कि छात्रों की प्रवेश देते समय गैर-कानूनी ढंग से चन्दा लेनेवाली संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो 'मोसा' के प्रावधान का भी उपयोग किया जाएगा। हमारे शिक्षा-क्षेत्र में यह बुराई भी काफी प्रमाण में फैल गई और उसे बन्द करना जरूरी है। कई मेडिकल कॉलेजों में लरे क्लारों रुपये लेकर ही प्रवेश दिया जाता है। अगर शिक्षण-संस्थाओं में ही भ्रष्टाचार ने घर कर लिया तो फिर सामाजिक जीवन से भ्रष्टाचार की मिटाना असम्भव हो जाएगा।

हमें उम्मीद है कि आन्ध्रप्रदेश की तरह अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की हिदायतें दी जाएंगी, ताकि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भ्रष्टाचार घनघन न पावे।

शिक्षा में अपव्यय :

केन्द्रीय शिक्षा शोध और प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय जन सहयोग और घात विकास के अन्तर्गत एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें इस तथ्य की घोषणा की गयी है कि भारत में ६० प्रतिशत से अधिक बच्चे चार अथवा पाँच वर्ष की जूनियर प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं। प्रत्येक १०० छात्रों में से जो कक्षा १ में प्रवेश करते हैं, आधे से भी कम बच्चे ही कक्षा ५ या ६ में प्रवेश कर पाते हैं और बसल २४ बच्चों को कक्षा ८ की अर्थात् जूनियर हाईस्कूल (सीनियर मैट्रिक) की शिक्षा समाप्त कर पाते हैं। बालिकाओं के सम्बन्ध में यह सख्या और भी कम है। कक्षा १ में प्रवेश करने वाली १०० बालिकाओं में बसल ३० लड़कियाँ कक्षा ५ में प्रवेश कर पाती हैं।

इस क्षति के अनेक कारण हैं, परन्तु निम्नलिखित रूप से सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। इस क्षति का लगभग ६५ प्रतिशत कारण पासकों की गरीबी है।

इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि शहरों की वस्तियों में (एलम एरिया) रहने वालों में यह प्रतिशत सर्वाधिक है। अकाल पीड़ित गाँवों में भी यह प्रतिशत सबसे अधिक है। इन वस्तियों में रहनेवाले अधिकांश हाथ से काम करने वाले मजदूर, बारीगर, भगी, मेहतर, धोबी आदि होते हैं, जिनके बच्चों को घर के धंधों में लगना पड़ता है, जिससे वे बार-बार मीर हाजिर होते हैं और धीरे धीरे स्कूल ही छोड़ देते हैं। तथ्य तो यह है कि अच्छी मजदूरी पाने वाले व्यक्ति के लिये भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना बहुत खर्चीला सिद्ध होता है। यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क है फिर भी मजदूरों को अपने बच्चों के पहनने और खाने का और किताब-कापी का खर्चा तो देना ही पड़ता है। अगर ये बच्चे घर के काम में माँ-बाप का हाथ बटाते हैं अथवा शहरों के छोटे मोटे होटल में अथवा दूबानों पर काम करते हैं अथवा घरों में चौका बर्तन, झाड़ू, पोंछे का काम करके कुछ पैसा कमा लेते हैं तो इसे कुटुम्ब के बजट में ऐसा इजाफा होता है जिसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। इस अतिरिक्त आय के बिना कुटुम्ब का काम नहीं चलता। अतः लड़कों को स्कूल भजना बन्द कर दिया जाता है। कक्षा १ में प्रवेश करने के बाद ज्यों ज्यों लड़के हाथ-पैर चलाने में अधिक सक्षम होते जाते हैं, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि होती

जानी है। और कक्षा ४ या ५ में पहुँचते पहुँचते यह सत्या ६५ प्रतिशत तक पहुँच जाती है।

अगर बाहर काम न भी करें तो भी मजदूर-किसान के लड़कों को घर पर ही काफी काम रहता है। शहरो में मजदूरों के लड़के आटा पीसते हैं, दूकान से रसान साते हैं, बाजार हाट करते हैं, दूध साते हैं पानी भरते हैं, चौका-वर्तन में मीठाप का हाथ बटाते हैं। गाँवों में किसानों के लड़के खेत पर नाश्ता पानी और दोपहर का भोजन ले जाते हैं पिता-माता की यह एक प्रकार की आर्थिक सहायता ही है। यह सब बंद करके डेढ़-बी मोल बंदल घस कर स्कूल में पढ़ना-लिखना सीखने जाना जिनका उपयोग सविध्य है, इन बच्चों की धर्ये मासूम पड़ता है।

अभी उत्तर प्रदेश की कानपुर नगर महापालिका में रहने वाले तीन सौ ऐसे परिवारों का सर्वेक्षण भी किया गया है जो नित्य काम करके अपनी रोटी-रोजी कमाते हैं। रोज कुआँ खोदना और पानी पीना। उत्तर प्रदेश में कानपुर एक ऐसा नगर है जहाँ सबसे पहले, आज से लगभग ४० वर्ष पहले, नि शुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई थी। सर्वेक्षण से पता चलता है कि तीन सौ परिवारों में से मुश्किल से १९ परिवारों ने नि शुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना से किसी प्रकार का लाभ उठाया है। इन परिवारों के चारों ओर नगर महापालिका द्वारा संचालित प्रारम्भिक स्कूलों के अलावा पूर्व प्रारम्भिक मसरी स्कूल मन्देसरी स्कूल और किडर गार्डन स्कूल हैं। परन्तु इन परिवारों ने इन स्कूलों के प्रति एक प्रकार की घृणा का भाव विकसित कर लिया है। पूछने पर सर्वेक्षण वालों से उन्होंने साफ साफ कहा कि बच्चों के पढ़ने लिखने का कोई लाभ उनको नहीं मिलता। इनके पढ़ने-लिखने से उनकी एक पैसे भी आमदनी नहीं बढ़ती। स्कूल में जाने से जो समय नष्ट होता है उसने समय तक अगर वे घर पर कुछ काम करें तो चार पैसे की आमदनी होगी। ३७ अभिभावकों ने तो सर्वेक्षण करने वालों से यह भी कहा कि जब हम देखते हैं कि पड़ोस के शास्त्री नगर और शानपुरवा के पढ़े-लिखे लड़के बेकार घूम रहे हैं तब तो यह पढ़ाई लिखाई हमें और भी बेकार लगने लगती है। सब बूझिये तो पढ़ाई-लिखाई से हमारा विश्वास उठ गया है।

इन दोनों सर्वेक्षणों से एक बात साफ होती है कि अगर प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च होने वाले अरबों रुपये के इस भयंकर अपव्यय को रोकना है और प्रारम्भिक शिक्षा को सफल बनाना है, तो प्रारम्भिक शिक्षा को जीवन की पथार्यता को सामने रख कर चलना होगा। प्रारम्भिक शिक्षा का ढाँचा ऐसा बनाना होगा कि इस ढाँचे के भीतर ही छात्र पढ़ाई करते हुए अपने भी-बाप को कुछ आर्थिक सहायता कर सकें और पढ़ाई लिखाई के कारण किसी भी तरह उन पर बोझ न बने। इस दिशा में सबसे पहला काम यह करना होगा कि प्रारम्भिक स्कूल के बच्चों को ऐसा बला-कौशल

की, ऐसे हुनर की शिक्षा देनी होगी जिसका उनके और उनके अभिभावकों के जीवन में तत्काल उपयोग हो। भारत के जीवन की यथार्थता को गांधीजी से अधिक किसी दूसरे ने नहीं समझा था और इसीलिए इन्होंने वैसिक शिक्षा में जिस दिन ॥ बच्चा स्कूल जाता है उसी दिन उसके लिए एक दस्तकारी की, एक समाजीकरणयोगी उत्पादक उद्योग की, शिक्षा को अनिवार्य ही नहीं रखा था—बालक की सारी शिक्षा का केन्द्र-बिन्दु रखा था। गांधी जी की इस शिक्षा-मदति को छोड़कर देश के वर्णधारों ने बहुत बड़ी भूल की है। और यदि हम प्रारम्भिक शिक्षा के अपव्यय की समस्या का हल चाहते हैं तो हमको वैसिक शिक्षा की ईमानदारी ॥ लागू करना चाहिये—सारी शक्ति लगाकर लागू करना चाहिये। माता-पिता को गरीबों उनके बच्चों की फानूसी बासता का कारण बन रही है। अतः हमको अगर इस बासता से छुटकारा पाना है तो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी होगी जिसे पाकर वे अपने पासकी के आर्थिक मोल को कुछ हल्का कर सकें—कम से कम अपने पढ़ने-लिखने के खर्च की चिन्ता से तो उन्हें मुक्त कर ही सके।

इस समस्या से ही सम्बन्धित एक दूसरी प्ते की बात प्रसिद्ध सर्वोदय विचारक श्री धीरेन्द्र नजूमवार ने आज से बस वर्ष पहले कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहते हो मनी चाहते हो वि इस देश के गरीब बच्चे भी पढ़ें तो तुमको भेस की पीठ पर स्कूल चलाने की योजना बनानी पड़ेगी। गरीब किसानों के लड़के गाध भस चराना बन्द नहीं कर सकते और उसे बन्द करके आज की निकम्मी शिक्षा की बात तो छोड़िये वे बसिक शिक्षा भी लेने नहीं जायेंगे। अतः कुछ ऐसा प्रबन्ध करना होगा कि लड़का वे पढ़ने-लिखने का प्रबन्ध स्कूल की चह र-दीवरी के बहर बिय, जा सके। अर्थात् स्कूल में ही जाने वाली औपचारिक शिक्षा के स्थान पर अनौपचारिक शिक्षा की योजना बनानी होगी। आज इस अनौपचारिक शिक्षा की बहुत अधिक चर्चा है और लोग अनुभव करने लगे हैं कि अगर इस देश के सभी लड़कों को अनिवार्य निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा देनी है तो स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त उनके लिए अनौपचारिक पाठ-पढ़ाई शिक्षा का प्रबन्ध भी करना होगा और स्कूलों में प्रवेश के नियम को अधिक लचीला बनाना होगा। बच्चा की वही पढ़ाने लिखाने का प्रबन्ध भी करना होगा जहाँ वे काम करते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता समस्या का हल नहीं होगा।

दोनों सर्वेक्षणों से जो एक बात साफ हुई है यह यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार का बनाना होगा कि लड़के अपने अभिभावकों की सहायता के सिये जो काम कर रहे हैं उसे करते हुए वे पढ़ें लिखें और उनकी पढ़ाई-लिखाई से परिवार को आर्थिक सहायता बन्द न हो। आज देश में विवास के अनेक काम हो रहे हैं। बच्चा की इन कामों में लगाने की योजना बनानी चाहिये और यदि आय-

शक्यता हो तो इसके लिए उनकी थोड़ा प्रशिक्षण भी दिया जाय। बच्चों से उनकी क्षमता के अनुसार काम भी कराया जाय और उन्हें पढ़ाया लिखाया भी जाय। इस प्रकार कुटुम्ब की आय भी नहीं रुकेगी और बच्चे पढ़ लिख भी जाएंगे। इस बात पर सम्मोहता से विचार करना चाहिये और देश की प्रारम्भिक शिक्षा को देश के विकरस के काम के साथ जोड़ना चाहिये।

एक विकासशील देश में जहाँ बहु-सह्यक लोग गरीबी की रेखा के नीचे भी रहे हं, प्रारम्भिक शिक्षा की समस्या (प्रारम्भिक की क्यों सारी शिक्षा की ही समस्या) रोटी-रोजी की समस्या से जुड़ी हुई है और जब रोटी-रोजी की समस्या का हल नहीं ढूँढा जाता प्रारम्भिक शिक्षा की समस्या का भी पर्यायवाची हल नहीं ढूँढा जा सकेगा।

—श्री बंशीधर श्रीवास्तव

अकेला चलो रे !

चल अकेला ही !

यदि तेरी पुकार सुन कोई न आये, तब चल अकेला ही !

यदि कोई बात न करे, अरे ओरे ए अभागो,

यदि सब रहें मुँह फेर, सभी करें भय

तब राहस्त हैं

ओ तू, मुँह छोल अपने मन की बात कह अकेला ही !

यदि सब जायें लौट, अरे ओरे अभागो,

यदि दुर्गम पथ चलते-चलते मुड़कर न तारे कोई

तब पथ के काँटे

ओ तू, रक्तरजित चरण-तलो से रौंद अकेला ही !

यदि दीप ना दिखायें, अरे ओरे अभागो,

यदि झड़ी बरसनी अंधरात में द्वार बंद हों सबके

तब वग्न अनसले।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

गांधीजी :

नयी तालीम और ग्रामीण जनता से सम्बन्ध :

(कु शांता नाथलकर ने देश, विदेशों में उच्च शिक्षा पाकर सेवा-
ग्राम में बापू के पास बुनियादी शिक्षा का बरसों तक कार्य किया। बापू ने
उन्हे सेवाग्राम में नयी तालीम का कार्यक्रम शुरू करने का आदेश दिया।
कु शांता नाथलकर ने नयी तालीम शिक्षा सम्बन्धी बापू से हुयी चर्चा अपने
डायरी में लिखी, डायरी के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। — संपादक)

ता ७-२-१९४५ की सुबह ६-३० का समय था। सेवाग्राम की कुटी में
बापू अपने बिस्तर पर बैठे थे। मैं मेरे साथियों के साथ बापू के सामने बैठ गयी।

बापू ने पूछा, 'सेवाग्राम में प्रौढ शिक्षा की शुरुवात कैसे करोगी ?

मैंने कहा, "सेवाग्राम के नौजवान को हाथ में लेना है। उनमें सबसे
बड़ाना है। उनमें जागृति पैदा करनी है। यह सब करने के लिये गाँव में मैं किस
तरह प्रयत्न करूँ ?'

बापू ने कहा ' घर घर जाकर बीमारों को देख। और गाँव की सफाई
भी कर। नयी तालीम का यह हिस्सा है। जीवन का एक भी विभाग ऐसा नहीं
है जो कि नयी तालीम में नहीं आता। सब चीज़ों पर उसका कब्ज़ा है। जहाँ तक
हो सके तू डॉक्टर भी बनगी और नैसर्गिक उपचार पर भरोसा हो तो डॉक्टर की
ज़रूरत नहीं होगी। मरजा को देखना भी तेरा काम है। परन्तु अभी तेरी हसियत
नहीं है। शिक्षक के गुण यह होने चाहिये कि जो विश्वास हो बही करे। लोगों को
हम यह और व वैसा करने लें यह सब हममें आनी चाहिये। जितने बच्चे तुम्हारे
पास आवेंगे वे सस्कार पाकर घर जावेंगे और माँ-बाप को सन्तोष देंगे। "

आगे चलकर बापू ने कहा, ' मैं शिक्षक हूँ और देश के नव-युवकों से
काम लेता हूँ, ज़िगर ऐसे से। वैसे तो उनसे परिचय बातचीत से शुरू करना। जब

एकद से परिचय हो जाय तब उसके घर से ही गुरुआत करना। परिवार में वित्तने व्यक्ति है जायदाद के बारे में पूछना, बैल आदि जानवरों की जानकारी प्राप्त करना, उनके साथ व्यवहार कैसे है और जानवरों को खाना-खुराक क्या मिलता है, इसकी जानकारी रखना। गाँववाला को बनाना है कि बैल के साथ प्रेम से व्यवहार करें। सारा में आर नहीं लगाना है। वे कहेंगे कि बैल चलते नहीं यह ठीक जबाब नहीं है। जानवरों पर जैसी सक्तीया हिन्दूस्थान में होती है वसी बहो नहीं होती।

“सेवाग्राम में दो-चार जगह ऐसी होंगी चाहिए— जैसे बगीचे, मैदान आदि। बहो पहनी तालीम होंगी। नवयुवकों में बड़ी बातें करें और उन्हें कहें कि अपन साथ अडासा-मडानिया का लेते आवें। दानबीन में ही उन्हें इतिहास, भूगोल का ज्ञान दे सकत है। उनी स्थान पर एक बाई रखोगी। अक्षर ज्ञान का प्रचार करने को इच्छा हो ता इकट्ठा हानवाला के नाम परिचय के रूप में बाई पर लिखें और पाठा मञ्जु भी करें। इन तरह गाय का परिचय बढ़ावें। युवका का इकट्ठा करें उन्हें सहयोग की बात सिजानी है। हम खती मिखायेग सहयोग से। बैलो का भी सुधार हा सकता है। मैं ता बनाना चसा जाता हूँ। जितना सँ सकोगी उतना सँ और अपने मुविधा के अनुसार समझवूझकर काम करें।”

कु शान्ता नाकलकर ने पूछा, “सेवाग्राम में अलग अलग सस्थाओं का काम चल रहे हैं। उनक कार्यों में कही तक मेरी जिम्मेदारी हावी? उनके प्रति मेरा वर्ण्य क्या हागा?”

दापू ने कहा, “सेवाग्राम की सब सस्थायें मेरा ही काम करती हैं। वे सब अहिंस भाग के काम हैं। हम सब को एक साथ चलना है। शान्ति और मोहब्वत से काम करना है। “सबका मिलाना” इसमें ही नयी तालीम की नींव डाली गयी है। अहिंसा से सबका सिखाना है कि सब को साथ लेकर काम करना है। अकेला आदमी सब काम नहीं कर सकना। पहले दर्जेका काम उसी समय हो सकता है, जब उसके साथ याने सबको मार्फत काम लेने की शक्ति हम में आ जाय। हम अलग अलग कर जैसे हैं। मगर हमें एक साथ मिलकर बैठ की तरह बनना होगा, जिससे फिर घर बनाना है। हमें गाँव के सामने एक आदर्श हाजर दिखाना है कि अनेक सम्पादा के सहयोग से काम चलाना है। इस तरह हम करेंगे तो गाँववाले भी उसे देखकर सहयोग से काम करेंगे। नयी तालीम का काम अदृश्य है। किसी को पता नहीं चलेगा यह क्या बीज है, लेकिन नयी तालीम हाती ही रहेगी।”

कु शान्ता नाकलकर ने पूछा— “सेवाग्राम के कुजें काफी गदे हैं। इसलिये आरोग्यप्रद पानी का इन्तजाम किस तरह किया जाये?”

बापू ने कहा, "पहली बात यह है कि पानी को उबालकर ही पीना है। जो गंदे कुअ्रे हैं उन्हें साफ करना होगा। इस काम में खर्च करेंगे। क्योंकि ये कुअ्रे बीमारी के घर हैं। गाँव में जोदा कुअ्रे हो और उन सबकी जरूरत नहीं हो तो कुछ बंद करने होंगे। आम कुअ्रे के साफ करने का खर्च जनता को ही देना होगा। निर्जी कुअ्रे मालिक मुधारे नहीं तो वह मालकी छोड़ दे। बाद में पब्लिक फंड से कुअ्रे मुधारा आय। इस तरह गाँव के सब कुअ्रे हमारे हाथ आ जावें, और देहात के लिये देहाती वाटर वर्क्स बन जावे। ये कंसे हो यह सोचने की बात है। संवाग्राम का आदर्श सब के लिये हो और खर्च का भी न हो। इस तरह सात लाख देहात के लिये नमूना पैसा करना है।"

बीच में पारनेकर न कहा, 'कि देहात के वाटर वर्क्स में इलेक्ट्रीसिटी का उपयोग कर सकते हैं।

उत्तर में बापू ने कहा, "इलेक्ट्रीसिटी के बारे में मैं नहीं कहता कि मुझे बांधो मत। पहले तो कह दो कि मारे इन्फ्रस्ट्रक्चर में यह हो सकता है सब मुझे लगेगा कि इतनी पावर वाटर वर्क्स के लिये लेनी होंगी। ऐसे काम के लिये गाँव का पब्लिक फंड जमा करना होगा। हमें तो लागू का तालीम देनी है।

कु शान्ता नारलकर ने पूछा, "संवाग्राम की आवाधी बंद गई है। नये बसनेवाले घरोंकी व्यवस्था कैसी हो?"

बापू ने कहा, 'नया संवाग्राम बसाना हो तो जगह हम देंगे। लेकिन लोग अपने घर आस बनायें। यदि घर बंदसना पड़े तो, जा दूसरा ठसमें आयें वह ठसमें लगे हुआ पैसा देकर घर ले लें। जमीन पर उनका हक नहीं होगा।

हमारे हाथ राजसत्ता नहीं है और न तो आचार-विचार का जोर ही डाल सकता हूँ। यदि लोग मुझे समझ लेंगे तो मेरा स्वप्न स्वप्न नहीं रहगा। अपने दलीको उजाड़ दूँगा और लोगों का बसन के लिये जगह दे दूँगा। वे आज ही हमारे यहाँ आ जावें। लेकिन वे यह करन को तयार नहीं हैं। वे चाहेंगे जमीन उन्हें मिल आय, लेकिन इसके लिये मैं तयार नहीं हूँ। भवान का मालिक मैं नहीं (स्टेट रहे)। इसको मैं नहीं मानेगे, वे जमीन मांगते हैं।"

कु शान्ता वहन न फिर पूछा, "गाँव में दो तरह के आदमी हैं। एक तो वे हैं जिन के पास जमीन नहीं, लेकिन पैसा और श्रम देना लगाकर भवान बनाना चाहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जिन के पास जमीन है लेकिन पैसा नहीं है। ऐसे लोगोंकी मदद कैसे की जा सकती है?"

इससे उनका मन साफ हो जायेगा। हमें भी पता लग जायेगा कहीं तक लोग हमारा साथ देने वाले हैं। सच्ची मेहनत ही पैसा है।”

कु. गान्ता बहन ने पूछा, “पैसा सौटाना है तो फिर स्वयं क्या?”

बापू ने कहा, “पैस का सेन-देन जहाँ भी रहता है वहाँ स्वार्थ की दूर रह ही जाती है।

कु. गान्ता नास्तिक ने पूछा, “स्त्रियों की शिक्षा किस तरह शुरू करें?”

बापू ने कहा, “घर घर जाकर स्त्रियों के मुख-मुख देखो। उन्हें पहिचानी और उनके दुखों को दूर करो। उन्हें समय का उपयोग करना सिखाना है। वे खुद नहीं जानती कि हाड़ कैसे लगाना, घर कैसे रखना आदि भी बतलाना और सिखाना होगा। स्त्रियाँ पुरुषोंकी शिक्षा हैं। मेरी ऐसी तालीम तो भीतिक होगी। स्त्री अपने पतिके लिये हो नहीं, देहात के लिये भी हैं। यह बात घर घर में, पड़ोमियों में और फिर देहात में समझाना है। बाद में समझ से काम लेना। आर्थिक मदद में कम पड़े वे स्त्रियाँ स्वार्थ की बातें करेंगी, उसमें बचना पड़ेगा। जो भूखे मरते हैं उन्हें कमाई कैसे करना, यह सिखाना होगा।

पहले शारीरिक व्याधियाँ आयेगी और फिर सफाई सम्बन्धी तथा आर्थिक, नैतिक और राजकीय कठिनाईयों भी आवेंगी। मेरी निगाह में राजकारण तो आखिर में आयेगा। खाली आर्थिक मदद ले बैठने से नहीं चलेगा। डाक्टर का काम असल है, छाती दवाई देना है। परन्तु जिलेका का काम असल है। वह जिम्मेदारी है। उनका बजट देखना और बनवाना तथा उसमें से कितना कमाया और कितना खर्च किया आदि को देखकर उनके आय-व्यय का अनुमान निकालना है। उन्हें दूसरे धन्यों की जानकारी सिखानी है। वे तो हमारे रिश्तेदार, सहकारी और साथी हैं। हमें समझना होगा कि उनके साथ कैसे चलें।

ब्रेड लेबर

“ ‘ब्रेड लेबर’ का सीधा अर्थ यह है कि जो शरीर खपाकर भजदूरी नहीं करता उसे खाने का अधिकार नहीं है। हम भोजन से मूल्य के बराबर मेहनत कर डालें तो जो गरीबी जगत में दिखाई देती है वह दूर हो जाय।

एक आत्मी दो मुखों को मारता है, क्योंकि उसका काम दूसरे को करना पड़ता है।”

— टालस्टाय

विनोबा :

तेजस्वी विद्या :

जब मैं अपने को विद्यार्थियों में पाता हूँ तो मुझ बहुत खुशी होती है। इनका कारण यह है कि आपकी ओर मेरी जाति एक है। आप विद्यार्थी हैं और मैं भी विद्यार्थी हूँ। हर रोज कुछ-न-कुछ नया-ज्ञान हासिल कर ही लेता हूँ।

युनिवर्सिटी में रहकर आप लोग कुछ ज्ञान कमाते हैं और समझते हैं कि यह ज्ञान आपको अपने भावी जीवन में लाभ पहुँचायगा। वास्तव में जहाँ युनिवर्सिटी का मान खतम होता है, वहीं विद्या का आरम्भ होता है। युनिवर्सिटी का अध्ययन पूरा करने का अर्थ इतना ही है कि 'अब आप अपने प्रयत्न से विद्या प्राप्त कर सकते हैं। आप निषाधार बनें, निराधार न रहे।

आप बान्धावस्था में हैं। बाल-पदवी आपको प्राप्त है। बाल तो वह होता है जो बलवान है, जो मानता है कि यह सारी दुनिया मेरे हाथ में मिट्टी-जैसी है, उसकी जो भी चीज मैं बनाना चाहूँगा बना लूँगा। सारास यह कि आपका अपनी बुद्धि स्वतंत्र रखनी चाहिए।

विद्यार्थियों के बारे में मेरी यह शिकायत है कि उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक किसी बान पर सोचने कहीं नहीं दिया जाता। आज तक हर हुकूमत (स्टेट) की यह कोशिश रही है कि बने बनाय विचार विद्यार्थियों के दिमाग में ठूँस दिय जाय, फिर चाहे वह स्टेट सोशलिस्ट (समाजवादी) हो, कम्युनिस्ट (साम्यवादी) हो, कम्युनलिस्ट (साम्प्रदायिकतावादी) हो या और भी कोई इष्ट या अनिष्ट हो। लेकिन यह तरीका भलत है। एक जमाना था जब हमारे गुरु विद्यार्थियों को पूरा विचार-स्वातन्त्र्य देने थे। वे अपने शिष्यों से कहते कि हमारे दांपत्य नहीं, अच्छी बातों का ही अनुकरण करो। गुरु को तो अपने उस शिष्य पर अभिमान होना चाहिए, जो सोच-समझकर विचार-पूर्वक गुरु की बात मानने को इन्कार कर देता है। आज

कल ता जो उठना है, अपने ही बल मनवाना चाहता है। विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत बड़ा घटना है। भानो ये लोग विद्यार्थियों का यन्त्रीकरण हो करना चाहते हैं। आपको ऐसे विमो यन्त्र का पुरजा नहीं बनना चाहिये। आपको सन्न बनना है। पथ नहीं बनना है। सन्न वह है जो सत्यवा उपामम होता है और पथ वह है जो किसी धने बनाये पथपर जडबन् चलता है। आप लोग अलग-अलग युनियन बनाते हैं। इन युनियनों में रहने के लिए एक खास विचार प्रणाली का अनुसरण ज़रूरी होता है? मैं आप से पूछना हूँ, खेरीफ़ नामी कोई युनियन बनती है क्या? युनियन तो भेड़ों का बनता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि दूसरों के साथ आपको सहकार हो नहीं करना है। अच्छी बातों में सहकार जरूर करना है। लेकिन विचारों को स्वतंत्र रखना है और सत्य-दर्शन के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन करने की सदा तैयार रहना है। इस ही सत्यनिष्ठ कहते हैं और बलवान बनने का यही रास्ता है।

बलवान बनने के लिए एक और जरूरी बात है समय। मैं इन्द्र हूँ। ये इन्द्रियों मेरी शक्त है। उस पर मेरा कबू होगा चाहिए। विद्यार्थी अब क्या मैं आपको समय की महान् विद्या सौख लेना है। जब आप समय की शक्ति का समग्र कर लेंगे तो एकाग्रता भी, जो जीवन की एक महान शक्ति है, पा लेंगे।

आप आँख और पाँव का भेद समझें। आँख सारी दुनिया की निरीक्षण के लिये खुली हाने चाहिए। उसमें स्वर-संचार की पूरी आजादी होनी चाहिए। लेकिन पाँव तो निरंतर मार्ग पर चलन चाहिए। तभी प्रवास होगा। बारिश का सारा पानी अलग-अलग दिशाओं में अहाँ-तहाँ बह जाय तो नदी नहीं बनगी। नदी बनने के लिए निरंतर दिशा चाहिये। समय की शक्ति इस दृष्टान्त से समझ लीजियेगा।

एक बार मुझे विद्यार्थियों के 'उत्साह' मंडल में जाना पड़ा। मैंने कहा कि उत्साही मंडल तो बूढ़ो व होने चाहिये। जिस राष्ट्र को अपने विद्यार्थियों का उत्साहित करने की जरूरत पड़ती है, वह राष्ट्र तो खत्म हो हुआ समझिये। सद्यो की धृति की आवश्यकता है। उसी से उत्साह टिकना और कारगर होता है। जैसे गाता मैं कहा गया है कि धृति और उत्साह मिलकर कर्मयोग बनता है। आपको कर्मयोगी बनना है।

एक सवाल हर वक्ता पूछा जाता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। विद्यार्थियों का आत्मन्यास में प्रवीण बनना है। हर बात में उनको जागृत रहकर अपनी नीति निर्दिष्ट करने हैं। राजनीति में विद्यार्थी साक्षी और अध्यक्ष बनकर रहें। हम अध्यक्ष उसे कहते हैं कि, जिसकी आँख सारी दुनिया पर रहती है। विद्यार्थी देश में आप जाया में सन्निहित सारे प्रश्नों पर अध्यक्ष की

भूमिकाले निरीक्षण-परीक्षण करते रहे और अपने निर्णय बनाते रहे। समय आनेपर उन पर अमल करे।

कर्मयोगी बनने के लिये विद्यार्थियों को कुछ-न कुछ निर्माण-कार्य करते रहना चाहिये। निर्माण के बिना निःशाय ज्ञान भी नहीं होता। प्रयोग से प्राप्त ज्ञान ही निःशाय ज्ञान होता है। मैं विद्यार्थियों से पूछता हूँ, आप लोग रोटी बनाना जानते हैं? वे कहते हैं “नहीं, हम तो मिकं खाना जानते हैं। रोटी पकाना तो लडकियों का काम है।” रोटी पकाना अगर लडकियों का काम है तो रोटी खाना भी लडकियों का काम रहने दीजिए। अपने लिए ज्ञानामृत भोजनम् रख लीजिये। जिन लोगों ने लडकियों और लडका के कर्मों को इस तरह विभाजित दिया, उन्होंने दोनों को गुनाह बनाने का ताराका डूँड निहाला है और ज्ञान को पुरुषार्थ-हीन बनाया है।

श्रीकृष्ण बचपन में हाथों से काम करता था, महान्त-मजदूरी करता था। इसलिए गोता में इनकी स्वतंत्र प्रतिभा का दर्शन हमें होता है। हमें डेर की डेर विद्या हासिल नहीं करनी है। तेजस्वी विद्या हासिल करनी है। जिस विद्या में कर्तव्य शक्ति नहीं, स्वतंत्र रूपसे सोचने की बुद्धि नहीं, खनग उठाने की वृत्ति नहीं, वह विद्या निन्द्य है। मैं चाहता हूँ कि आप सब तेजस्वी विद्या प्राप्त करने की वृत्ति रखें।

१०

“स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है”

यह लोकमान्य तिलक का दिया हुआ मंत्र है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य किये बिना स्वराज्य असंभव है। लोकमान्य ने मंत्रको सिद्ध करने के लिये उनमें जो त्याग-बुद्धि थी और अपने कर्तव्य में वे जैसा गठल रहते थे, हमें भी स्वराज्य के लिये त्याग और तपश्चर्या करनी होगी। इस मंत्र की शक्ति का विचार करने पर मैंने निश्चय किया कि उनके स्वदेशी का अर्थ छादी है।

—मो क गांधी

रचनात्मक-कार्यक्रम में समग्र दृष्टि :

केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि द्वारा कौसानी के अनागतित आश्रम में दिनांक ५, ६, ७ और ८ जून को आयोजित रचनात्मक सस्याओं के प्रतिनिधि-कार्यकर्ता-शिविर में जम्मू-काश्मीर, पंजाब-हारेयाणा-हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधियाँ द्वारा आमंत्रित लगभग ५० कार्यकर्ताओं ने श्री श्रीमन्नारायणजी की अध्यक्षता में निम्न विषयों पर विस्तृत चर्चाएँ की—रचनात्मक कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत विकास, सस्याओं के आंतरिक गठन में सुधार की आवश्यकता, समाज-परिवर्तन के कार्य में सस्याओं का योगदान, कार्यकर्ताओं के ज्ञानवर्धन के लिए शिविर-परीक्षा आदि तथा सस्याओं के सामन प्रस्तुत समस्याएँ।

श्री श्रीमन्नारायणजी ने प्रारम्भिक भाषण में कहा कि गांधीजी द्वारा अहिंसक समाज-रचना के लिए कार्य करने हेतु रचनात्मक सस्याओं का गठन उनके समय में हुआ था। उनसे ज्ञान के बाद और भी आग बढ़ा। उसके बारे में धार-धार हम इस कसौटी पर कलने की आवश्यकता है कि क्या हम अपनी दृष्टि दिशा की ओर अप्रमत्त हो रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अत्यादम के सिद्धान्त का लागू करने का सतत प्रयास हो और हमारे विभिन्न कार्य ज। इस हेतु हो रहे हैं परस्पर पूरक बनकर समग्र परिवर्तन लाने वाले हों। इसके लिये सभी कार्यकर्ता अपने-अपने काम के साथ समग्रता से दूसरे रचनात्मक कामों से अपने जो जाड़े। शिविर की दूसरी महत्व की बात यह है कि दूरगामी दृष्टि विय जानबोले रचनात्मक कामों के साथ-साथ यदि हमारा तात्कालिक और स्थानीय समस्याओं से पाई सम्बन्ध न आयगा तो भी हम निस्तेज बनेंगे। अतएव मेधा के क्षत्र में नई समाज रचना के मूल्य प्रस्थापन के साथ-साथ सामान्य जन की समस्याओं के समाधान में भी हमारा योगदान होना आवश्यक है। इन समस्याओं को मुलज्ञान में यदि ऐसी स्थिति अनिवार्य आती है कि सत्याग्रह अथवा आन्दोलन आवश्यक हो जाता है, तो उससे भी मुंह नहीं माडना चाहिए। यदि हम रचनात्मक सस्याओं के स्वधर्म या पहचानने और उससे अलग करने में आनखानी कठिनाइयाँ के निराकरण के बारे में यहाँ घंटकर चार दिन में सफाई प्राप्त कर सके तो हमारा यह शिविर उपयोगी सिद्ध होगा।

उपरोक्त आधार पर जो चर्चाएँ हुईं उनके निष्कर्ष स्वरूप मुझे, जिन पर सिविल में संभाव्यता हुई कथा जो नियन्त्रणन की दृष्टि से सभी रचनात्मक समस्याओं के लिए दिमागचक किछ हों सनने हैं, निम्नानुसार हैं —

१-अंत्योदय :

हमारे कार्यों की बमौटी हमेशा यह रहनी चाहिये कि उसका लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसलिये समस्याओं में जो भी शामिल होता है उसका इन दृष्टिसे समय-समय पर मूल्यांकन किया जाय।

२-समग्रता :

समस्याओं में एक सम्ग्र दृष्टि हो इसके लिये सभी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने निश्चित कार्यक्रम के साथ-साथ दूसरी सभी समस्याओं और अहिंसक रचनात्मक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पूरक दृष्टि रखनी चाहिये। जहाँ एक ओर यह आवश्यक है कि भौतिक दृष्टि से संपूर्ण अहिंसक समाज-रचना का चित्र उनकी स्पष्ट हो, दूसरी ओर इस दिशा में अग्रसर के लिये यह भी जरूरी है कि समस्याएँ आपस में मिलकर समाज-परिवर्तन हेतु जन-सक्ति जागृत के सम्मेलन कार्यक्रमों को आयागित करें। इस प्रकार समग्रता और सहयोग इन दोनों भावनाओं का साथ-साथ बढ़ाये बिना हमारे कार्यों द्वारा सम्मेलन हासिल नहीं बन पायगी और समाज-परिवर्तन के काम में हमें सफलता नहीं मिल पायगी।

३-दलमुक्त दृष्टि

समस्याओं के कार्य और गठन का सामान्य स्वरूप सभी के साथ सहयोग की भावना से काम करने का बना रहे इसके लिये यह आवश्यक है कि जब समस्याएँ जन-समस्याओं तथा अत्याय-असत्य के निराकरण में सक्रियता से भाग ले। कार्य की पद्धति ऐसी रखें कि किसी एक वर्ग, दल या पक्ष के प्रति अधिक सुझाव और हमारे किसी के प्रति विरोध की भूमिका न बने। कार्यक्रम-विशेष को लेकर सांस्कृतिक रूप से जो स्थानीय विरोध या साथ अनिवार्य हो, वह स्थायी भाव लेने वाला न बने। अर्थात् दलगत तथा मत्ता की राजनीति में रचनात्मक कार्यकर्ताओं को न पड़ना चाहिए। इस हेतु केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि की कार्यकारिणी द्वारा निश्चित निम्न सिद्धान्त का औचित्य है —

"जिस किसी कार्यक्रम में विरोध की भूमिका आवश्यक हो जाती है उस सम्बन्ध में समस्या को अपनी कार्यकारिणी से पूरी तरह चर्चा-विचार करना चाहिए। यदि कार्यक्रम के बारे में सब सदस्य एक राय रखते हों तो समस्या और कार्यकर्ता दोनों सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उस कार्यक्रम को अपना सकते

है। पर यदि उसके सम्बन्ध में सदस्यों में मत-वैभिन्न्य हो तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे कार्यक्रम को सस्था के अपने कार्य के रूप में न उठाया जाय। नीति यह रखी जाय कि व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं को अपने विवेकानुसार उसमें भाग लेने की स्वतन्त्रता दी जाय। परन्तु उसमें सस्था के पदाधिकारी न लगे क्योंकि ऐसा करने से सस्था की कार्यनीति के बारे में जनश्रम पैदा हो सकता है। अतएव वंसी स्थिति में यदि कोई पदाधिकारी ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना अपना कर्तव्य माने तो उसे अपने पद से हटकर ही ऐसा करना उचित होगा।”

४-प्रतिरोध के पथ :

सामाजिक न्याय-प्राप्ति तथा अन्याय-असत्य-प्रतिरोध के सभी कामों में पूरी कोशिश सहयोग, समन्वय और समाधान से हल निकालने की आशा रहते हुए भी यदि सब प्रयासों के बाद जूट किसी अवसर पर अहिंसक विरोध करना आवश्यक हो जाय तो ऐसे स्थानीय मामलों में कार्यकर्ता को अपनी प्रादेशिक सस्था का मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना उचित होगा। इसी प्रकार यदि कोई प्रान्तव्यापी अथवा विस्तृत कार्यक्रम हो तो उस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर सलाह भवित्तिर किया जाना श्रेयस्कर होगा। छोटी इकाई द्वारा अपनी बड़ी इकाई से सम्पर्क, सम्बन्ध और सलाह लेने की इस पद्धति को अपनाने से अहिंसक शक्ति के विकास में सहायता मिलेगी तथा कार्य में औद्धान्तिक दिशाश्रम होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। दृष्टि यह है कि जब हम चाहते हैं कि सस्थायें इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय हो और इस दिशा में सजग प्रयास हो तो यह आवश्यक है कि उचित ढंग की पद्धति अपनाने में सब की सलाह-विचार का साम लिया जाय और ऐसे कदम सम्मिलित सहकार्य से उठाये जाय। ऐसे कार्यक्रम विशिष्ट मुद्दों को लेकर ही हो तथा उनको दलगत राजनैतिक रूप प्राप्त न हो जाय इसका ध्यान रखा जाय।

५-शासन से समन्वय :

रचनात्मक सस्थायें सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहती हुई गांधीजी ॥ विचारों ॥ अनुसार समाज-रचना के विभिन्न कार्यक्रमों में सभी हुई हैं। उनको जहाँ एक ओर जनता का हर प्रकार का सहयोग अपने कार्यक्रम में प्राप्त हो यह आवश्यक है। साथ ही शासन की ओर से भी अनुकूलतायें प्राप्त होनी चाहिये। शासन के साथ इस सम्बन्ध में समन्वय आवश्यक है। सत्ता और दलगत राजनीति से अलग रहकर समाज-सेवा और नव-समाज-रचना के कामों में लगी सस्थाओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा प्रधानमंत्रियों के साथ बीच-बीच में चर्चा-विचार का क्रम बनना चाहिये जिससे दोनों ओर से परस्पर स्पष्टता हो और सहयोग से भाव काम बरतने में सुविधा हो। इसके लिये केन्द्रीय तथा प्रदेश की गांधी स्मारक निधियाँ उपयुक्त कदम उठाये।

सत्साधन राजनीति के बारे में बेलाग और अपने स्वयं के कामों में बेलाग हों इसकी देख-रेख और इस सम्बन्ध में परस्पर सहायता के लिये कुछ ऐसी व्यवस्था सोची जाय जिसमें रचनात्मक समस्याओं का परिवार एक-दूसरे के प्रति एक सामूहिक जिम्मेदारी महसूस करे। इसके लिये आवश्यक है कि वही भी कोई सैद्धान्तिक कमजोरी दिखाई दे तो व्यक्ति या सत्साधन-विशेष की ही वह जिम्मेदारी है ऐसा न माना जाय बल्कि जब भी और जहाँ भी सत्साधन के कामों में कोई कमजोरी जिस किसी की निगाह में आये इसकी जानकारी वह अपने बरिष्ठ साथियों के सामने लाये जो उस सम्बन्ध में योग्य कार्यवाई करें। इन स्वयंशुद्धि व्यवहार-शुद्धि व्यवस्था को हर प्रान्त में बनाने के प्रयास और प्रयोग किये जायें। यह रचनात्मक कार्यक्रम के विकास और प्रभाव के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

७-रचनात्मक कार्य :

हर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बारे में परस्पर जानकारी रहे इसके लिये सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सूची और कार्य की जानकारी एकत्रित हो और प्रकाशित हो इसकी आवश्यकता है। इससे पारस्परिक सामूहिकता बढ़ेगी। इसी प्रकार प्रदेश में काम करने वाली सत्साधन और विभिन्न प्रयोगों तथा केन्द्रों की 'दायरेक्टरी' भी समय-समय पर अद्यतन बनाई जाने की व्यवस्था की जाय। यदि समझ हो तो प्रदेश में सभी रचनात्मक कामों की वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित रूप से प्रकाशित की जाय इससे समग्र कार्य के दृष्टि भी होंगे और उस ओर बढ़ने में मदद भी मिलेगी। इस काम में प्रदेश गांधी स्मारक निधियाँ अगुआई करें।

८-कार्यकर्ता प्रशिक्षण :

रचनात्मक कामों में लगे सेवाभावी कार्यकर्ताओं की नींव पर ही समाज-परिवर्तन सम्भव है। अतएव उनके गुण, विकास और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु मत्स्यार्य अपने यहाँ ऐसे शिविर आयोजित करें जिसमें गांधी-विचार की रूपरेखा समझाई जाय इसमें गांधी-निधि द्वारा संचालित 'सर्वोदय विचार' परीक्षाओं का आयोजन एक उपयोगी कदम है, उसका पूरा लाभ लिया जाय। उनके पाठ्यक्रम ऐसे शिविरों में लिये जाय। सभी कार्यकर्ता इन परीक्षाओं में बैठें तथा अन्य लोग भी इस ओर आवर्तित हों इसका प्रयास हो। इसके लिये योजना बनाकर हर प्रदेश में काम किया जाय। इसी प्रकार अन्य व्यवस्थाएँ भी कार्यकर्ताओं के ज्ञान और गुण विकास हेतु की जानी चाहिये तथा इसी काम की ओर सत्साधन अपना विशेष ध्यान दे।

विचारों के साथ-साथ शरीर के स्वास्थ्य का महत्त्व भी कम नहीं है। कार्यकर्ताओं के जीवन में स्वास्थ्य स्वावलम्बन के विचार को पुष्ट करने में प्राकृतिक चिकित्सा का मार्गी विचार बहुत महत्त्व रखता है। अतएव सस्थाओं का अपने कार्यकर्ताओं को इस पद्धति का ज्ञान तथा उसके उपयोग की सुविधा देने के बार में योग्य कदम उठाने चाहियें। यह भी आवश्यक है कि चिकित्सा पद्धति का विकास उस दिशा में हो जो उसे गरीब और कमजोर वर्ग के लिये प्राप्त बना सके।

१०-मुक्त सेवक

समाज परिश्रम के लिये संचालाधी, सङ्गृहस्थ और रचनात्मक सस्थाओं के कार्यकर्ताओं की शक्ति उपयोगी होती है। परन्तु उस दिशा में नये रास्ते खोजने के अधिक सक्रिय काम के लिये उन कार्यकर्ताओं की क्षमता की आवश्यकता होगी जो संपूर्ण समय और शक्ति समर्पणपित भाव से देते हुए मुक्त रूप से आधार पर स्वतंत्र कार्य कर सकें। ऐसे उस्ताही लोग सामने आये इसके लिये रचनात्मक क्षमता के साधनों की जागरूकता से प्रयास करना चाहिये और सस्थाओं और उनके लगे साधनों के लिये ऐसे प्रयोगशील को प्रोत्साहन तथा उनके कामों में योगदान तथा महत्त्व मानना चाहिये। सस्थामुक्त समाज सेवकों की शर्तों बड़े यह माछनीय है।

११-क्षेत्रीय शिविर

केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि ने कोसानी के इस शिविर की प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं का आधार पर रचनात्मक सस्थाओं के प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं का शिविर हर वर्ष दक्षिण के लिये दिसम्बर में, पूर्व के लिये मार्च (फरवरी में), पश्चिम के लिये जून या सितम्बर में (नवम्बर में), तथा उत्तर के लिये कोसानी में (जून में) विषय ज्ञान का जो विचार किया है वह स्वागत योग्य है। इस आयोजन से रचनात्मक सस्थाओं की व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण और संज्ञा तथा प्रश्नों के दिशादर्शन में योग्य सहायता मिलेगी।

श्री घंशोधर श्रीवास्तव :

शिक्षा जगत की अनिवार्यता : ग्रामाभिमुख शिक्षा :

खेती के आविष्कार के बाद यदि कोई दूसरा आविष्कार मानव-वधन और मानव-मानव में अलगता का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुआ है, तो वह लिखने-पढ़ने का आविष्कार है। दास-प्रथा का जन्म उस दिन हुआ जिन दिन मनुष्य ने खेती करना सीखा। उस दिन मनुष्य के उस स्वर्ण-युग का, उस आदिम साम्यवाद का अन्त हो गया, जिसका विस्मरण यह आज भी नहीं कर सका है। जिस दिन स्वर्ण के आगमन में उन्मुक्त विचरते हुए 'आदम' ने 'ईश' के कहने से बंधु का दाना खा लिया (खेती का आविष्कार स्त्री ने किया है), उसी दिन उसका वह स्वर्ण खो गया, जिस वह आज तक प्राप्ति नहीं कर सका है। आदम की सन्तान उसी दिन से घटक रही है, उस स्वर्ण-युग को पुनः प्राप्ति करने के लिए।

खेती के आविष्कार ने मनुष्य को पहले से अधिक अवकाश के क्षण प्रदान कर जहाँ एक ओर मानव-संस्कृति की प्रगति को आश्चर्यजनक त्वरा प्रदान की, वहीं दूसरी ओर सहकारिता मूलक भाई-भारे के आधार पर पशु-जगत् से भिन्न उसने जिस "सह नावधुनु। सह नौ भनक्तु।" — मूलक मानव-संस्कृति का विकास कर लिया था उसमें पहली बार एक दरार पड़ी— एक ऐसी दरार जो बढ़ती गयी और जो आज भी काममें है। इस दरार ने कई छद्म रूप धारण किये— कभी साम्राज्यवाद का, कभी सामन्तवाद और बर्द्ध-सामन्तवाद का, कभी पूँजीवाद का, कभी फासिज्म और कभी दक्षिण-गयी प्रतिक्रियावाद का।

इस दरार को बड़ाने का काम किया लिखने-पढ़ने के आविष्कार ने। लिखने-पढ़ने का आविष्कार और अभ्यास हुआ और लिखन-पढ़न वालों का एक अलग वर्ग बन गया— पढ़िनों और बुद्धिजीवियों का वर्ग। पढ़न लिखन की कला का अधिकारी यह वर्ग ज्ञान-विज्ञान का निरन्तर विकास करता हुआ दान और धर्म की निरन्तरीन व्याख्या करता हुआ, विविष्ट बनता गया और उसे निरक्षरों से बटता गया जिनके ज्ञान पर वह पलता था। दास प्रथा में जिस शायण-मूलक संस्कृति को जन्म दिया था, पढ़ने-लिखने के आविष्कार ने उसकी नींव को और भी दृढ़ बनाया। और इसके बाद की मानव-संस्कृति के विकास का इतिहास, शास्त्रात्मक शिक्षा द्वारा शोषण-मूलक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाये रखन और इस समाज के प्रच्छन्न

हिसक कृत्यों को स्वीकृति प्रदान करने का इतिहास है। शिक्षा भारत में ही नहीं विश्व भर में असमानता, वर्ग-भेद और बौद्धिक ढंग को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन रही है। शोषक वर्ग द्वारा आम जनता के शोषण को उसने तब और दर्शन की बाणी दी है— धर्म और भगवान का, स्वर्ग और नरक का अफीम खिला कर उसकी चेतना को कुठित किया है।

बुद्धिजीवी वर्ग धरती से कटा :

कृषि के आविष्कार के बाद दास प्रथा के कारण मानव मानव में जा अन्तराल उत्पन्न हुआ था, उस अन्तराल में और उस अन्तराल में जा लिखने-पढ़ने के बाद पड़ा एक मौलिक अन्तर था। दास प्रथा की नींव पर शोषण मूलक एक नयी मानव सभ्यता का बीज गति से निर्माण करने वाला अभिजात्य वर्ग धरती से कटा नहीं था लेकिन साक्षरता मूलक शिक्षा ने जिस बौद्धिक वर्ग को जन्म दिया वह वर्ग धरती से कट गया। जब स एक दिन हमारे ऋषियों ने कहा था— (पुत्रोऽहम् पुत्रिभ्या) पृथ्वी हमारी माता है— हम पृथ्वी के पुत्र हैं। पढ़ा-लिखा पंडित पृथ्वी-पुत्र नहीं रह गया। प्रकृति के उन्मुख जीवन से हट कर वह धीरे धीरे मटों, गिरिजाघरों, मंदिरों, मस्जिदों, विद्यालयों, स्कूलों और कालेजों के सफाई प्राण में सिकुड़ता हुआ जीवन की परापूर्वता से एक दम छिन्न हो गया। शिक्षा बौद्धिक पिलास का पर्याय बन गयी— केवल भस्तिष्क का व्यायाम— दिमाग की कसरत। हाथ के काम की होश भूमि पर उसके घेर नहीं रह।

नगरीय संस्कृति और शिक्षा :

इस प्रकार मर्याद जीवन की व्यावहारिकता से दूर बौद्धिक ढंग के अपने शीशमहल में बंटे हुए बुद्धिजीवी वर्ग ने एक ऐसी नगरीय संस्कृति का विकास किया जो उस संस्कृति से भिन्न थी जिसे मनुष्य ने गाँवों में रह कर विकसित किया था। यह नगरीय संस्कृति गाँवों के शोषण पर आधारित हुई। जंगल के कानून को खत्म कर मनुष्य को प्रेम, करुणा और सहकार के आधार पर अब शांति के साथ एक-दूसरे पर बल और रहने की आवश्यकता महसूस हुई तो जा बने और उस संस्कृति का विकास हुआ जिसे हम ग्रामीण संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति कृषि तथा उद्योग मूलक उत्पादक संस्कृति थी। इसके विपरीत विज्ञान और टेक्नालॉजी के आविष्कार के कारण औद्योगिक कारखानों के इर्द गिद उच्च नगरीय सभ्यता का विकास हुआ जिसके मूल में सत्ता और संपत्ति का केन्द्रीयकरण है और जिसकी निष्पत्ति 'शापण' है। इसलिए गांधी जी ने साफ साफ कहा— "कारखानों की सभ्यता पर हम अहिंसा का निर्माण नहीं कर सकते। स्वावलम्बी गाँवों की बुनियाद पर ही वह किया जा सकता है। ग्रामीण आर्थिक रचना की मेरी कल्पना में शापण विलुप्त समाप्त हो

जाता है और शोषण तो हिंसा का सार है। इसीलिए अगर हमको अहिंसक बनना है, शोषण विहीन समाज का निर्माण करना है तो ग्रामीण वृत्ति वाला बनना होगा। अहिंसा पर आधारित समाज गाँवों में बने हुए समुदायों का ही हो सकता है।”
(हरिजन जनवरी १९४०)

मानव-मुक्ति के लिए शिक्षा

पढ़ने लिखने वाले बुद्धिजीवियों द्वारा नगरीय संस्कृति के विकास का बल मिला और ग्रामीण संस्कृति का ज्वाला हुआ और इस प्रकार साक्षरता-मूलक शिक्षा ने वर्ग भेद को दूर कर दिया और एक ऐसी शोषण प्रधान संस्कृति का निर्माण किया जो आज मानवता का सबसे बड़ा सपना बन गई है। शिक्षा मानव-मुक्ति का नहीं मानव-बन्धन का कारण बनी है। इसलिए हम अगर एक ऐसी शिक्षा-पद्धति की तलाश में हैं जिससे मानव का उत्थान हो तो हम उसे ग्रामाभिमुख बनाना होगा और शिक्षा का एक ऐसा मोड़ प्रस्तुत करना होगा जो ग्राम-मूलक हो और जिसमें शोषण की वृत्ति को पनपान वाली प्रवृत्तियों का अभाव हो। तभी वह शिक्षा मानव के बंधन के स्थान पर उसकी मुक्ति का साधन बन सकेगी।

शोषण-विहीन स्वावलम्बन मूलक शिक्षा

इस शिक्षा की सबसे बड़ी बात यह होगी कि वह शोषण विहीन स्वावलम्बन मूलक हो। आखेट युग में मिल-जुल कर शिकार करने और आपस में बाँट कर खाने के कारण जिस आदिम साम्यवाद का विकास हुआ या कृषि-युग की दास प्रथा के कारण उसका नाश हुआ गया और शोषण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। कृषि-सम्राट और सचिव की प्रवृत्ति का भी जन्म दिया जिसकी विकृति अन्तैय और परिसम्राट हुए। इन्हीं कारणों से शोषण की प्रवृत्ति उभरी और आदिम मानव का सहकार और अपरिसम्राट समाप्त हुआ। लिखन-पढ़ने की कला के आविष्कार के बाद शोषण की इस प्रवृत्ति को और बल मिला क्योंकि लिखन-पढ़ने वाला बुद्धिजीवी हाथ के काम से जल-जल दूँदा गया वस-वस दूसरों को शोषण पर चला कर इसकी प्रवृत्ति बढ़ा दिया। शोषण की प्रवृत्ति जन्मी थी स्वयं-उत्पादन न करके दूसरों से पैसा कमा करके उपभोग करने की प्रवृत्ति से। अतः अगर शोषण की प्रवृत्ति का समाप्त करना है, तो सन अनिवार्य उत्पादन न कर—एक वस्तु का उत्पादन करे जिससे मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है—इस प्रवृत्ति का सूदन करना होगा। यह तभी सम्भव होगा जब समाज में जो शिक्षा-पद्धति चले वह उत्पादन मूलक हो और हाथ का उत्पादन के काम शिक्षण की प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु बन जाय। नहीं तो समाज का एक वर्ग, किसान भूदूर वर्ग, जहाँ उत्पादन के काम में लगा रहेगा, वहीं शिक्षा पढ़-लिख जायों का एक ऐसा वर्ग तैयार करती रह्यो जो समाजपापों की

उत्पादन की कला से अनभिज्ञ होने के कारण अपने नित्य प्रति की आवश्यकता के लिए परमुखापेक्षी बनकर दूसरों का शोषण करता रहेगा। अतः समाज का हर एक घच्चा पढ़ने-लिखने के साथ (पढ़ना-लिखना इसलिए कि मानव-विकास के इस बिन्दु पर पढ़ना लिखना छोड़ना मानव सम्मता के पीछे से जाने वाला कदम होगा) हाथ का समाजोपयोगी उत्पादक काम सीखे जिसे शोषण विहीन अहिंसक समाज-रचना के लिए जिस शोषण की प्रवृत्ति को मिटाने की आवश्यकता है, वह मिटे। जिस व्यक्ति को किसी समाजोपयोगी काम करने की शिक्षा नहीं मिली है, वह अपनी शोषण की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं वह दूसरों के शोषण की क्रियाओं का अप्रत्यक्ष—प्रच्छन्न समर्थन भी करता ही रहेगा। इसलिए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा में इस बात पर जोर दिया था कि जिस दिन से बालक विद्यालय में आता है, उस दिन से और अब तक वह विद्यालय में रहता है, उस दिन तक, उसे एक समाजोपयोगी ध्ये को वैज्ञानिक ढंग से सिखाना और उसी के माध्यम से पढ़-लिख कर अपने व्यक्तित्व का संस्कार और विकास करना सिखाया जाय। ऐसा होगा तभी शोषण की प्रवृत्ति मिटेगी। अतः यदि हम चाहते हैं कि एकांगी शिक्षा के कारण शोषण की जो प्रवृत्ति पनपा है वह मिटे और एक बार फिर सृष्टार-मूलक उस ग्रामीण-संस्कृति का उदय हो जिसके मूल में अशापण हो, तो समाजोपयोगी उत्पादक ध्ये को शिक्षा-पद्धति का केन्द्र बिन्दु बनाना होगा। आज का नगरीय संस्कृति के परिस्पाग में ही विश्व का कल्याण है क्योंकि अहिंसक समाज-रचना के लिए ग्रामों का उदय जरूरी है तो फिर ग्रामों के उदय के लिए यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि प्रारम्भिक स्तर से विश्व विद्यालय स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्र में चलने वाले उत्पादन के कामों से सनन मग्न रहे। ऐसी शिक्षण-व्यवस्था करनी होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से राष्ट्र के उत्पादन केन्द्रों में—खेतों और खलिहानों में, कारखानों और दूकानों पर—अनिवार्य रूप से अपनी पढ़ाई लिखाई की आधी अवधि तक काम करे। ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये कि जो आज किसी कारण वश पढ़-लिख नहीं रह है, वे उत्पादन की समाजोपयोगी प्रक्रिया में लगे रहने के साथ-साथ पढ़ें लिखें। अब तक इस दोहरे आक्रमण-नीति का उपयोग नहीं किया जाता शिक्षा मानव-भुक्ति का कारण नहीं बनती।

शोषण बनाम स्वावलम्बन :

स्वावलम्बन की प्रवृत्ति शोषण की विरोधी प्रवृत्ति है। उत्पादक ध्ये में सनत लग रहने में स्वावलम्बी प्रवृत्ति का उदय होता है और जब स्वावलम्बन प्रवृत्ति संस्कार बन जाती है तो शोषण की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। हमको यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हाथ का काम जब बौद्धिक वित्तास बन कर रह जाता है जैसा आज कल, माग्टेसरी या किडर गार्डन स्कूलों में होता है, तो उससे स्वावलम्बन की

प्रवृत्ति पुष्ट नहीं हो पाती। अतः शिक्षा को ग्रामाभिमुख बनाने के लिये जो भी शिक्षा-पद्धति विकसित की जाय वह प्रभावपूर्ण तब तक न मानी जायगी जब तक कि वह विद्यार्थियों में आत्म-निर्भरता की प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष न करे। शिक्षा की स्वावलम्बी बनाने में व्यक्ति में आत्म-निर्भरता की प्रवृत्ति का सुजन अधिक महत्व का है। मूल प्रश्न व्यक्ति में स्वावलम्बन की प्रवृत्ति का सुजन है। इससे दो हेतु सिद्ध होंगे। एक अगर तो ग्रामीण संस्कृति में दम प्रथा के कारण शोषण के जो तत्त्व प्रविष्ट हो गये थे वे समाप्त होंगे और दूसरी ओर शिक्षा ऐसे आत्म-निर्भर व्यक्तित्व का सुजन करेगी जिसमें अपने पैरों पर खड़े होने का आत्म-विश्वास पैदा होगा। शिक्षा की जिस पद्धति से विद्यार्थी आत्म-निर्भर बन सके वही शिक्षा की उत्तम पद्धति है। 'किंग्स राष्ट्र का कोई राज इतना कमजोर नहीं बनाता। जितना यह कि हम श्रम का निरकार करना सीखें' (यंग इंडिया—मिन्यूट १९१) भारत ही नहीं संसार के कल्याण के लिए आज ग्रामीण संस्कृति के पुनरुद्धार की आवश्यकता है और यह संस्कृति जिस शिक्षा-पद्धति से मजबूत बनेगी वह अम-आधारित, उन्मादन-मूलक होगी।

क्षेत्र में इस प्रकार की शिक्षा की रूप-रेखा निम्न प्रकार की होगी —

(१) समाजोपयोगी उत्पादक उद्योग का वैज्ञानिक शिक्षण सबके लिए, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, अनिवार्य हो जिससे समाज का प्रत्येक नागरिक समाज की उत्पादक इकाई बने। शिक्षा का लक्ष्य उद्योगी-समाज के स्थान पर उत्पादन-समाज का सुजन हो।

(२) बौद्धिक शिक्षा के साथ हाथ के काम की शिक्षा का समन्वय होना चाहिए। अध्ययन और काम को निरन्तर अनुबोधन करने की चप्टा करनी चाहिए।

(३) गाँव के सामुदायिक जीवन की सामान्य प्रवृत्तियाँ शिक्षा का अभिन्न अंग हो, जिससे छात्र के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो।

(४) आज जिसे सामान्य शिक्षा कहते हैं, उसका क्षेत्र इतना व्यापक बना दिया जाय कि उसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीक, व्यावसायिक सभी प्रकार की शिक्षा आ जाय। इस शिक्षा से व्यक्ति और समुदाय की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

(५) और ग्रामीण संस्कृति की पुनः स्थापना और विकास के लिए जिन उन्नत कृषि प्रणालियों और जल-अथवा माध्यमिक उद्योगों का संचालन किया जाय उनके कार्यान्वयन के लिए जिन भी योग्यताओं और क्षमताओं की आवश्यकताएँ हैं, वे इस शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग हों।

इस शिक्षा का दूसरा अनिवार्य तत्त्व होना चाहिए— ग्राम-मूलकता ग्राम-मिमृष्टता। आज की शिक्षा-पद्धति नगरोन्मुख है। कुछ इन गिने नगर-वासियों को सुख-सुविधाएँ पहुँचाना और जो सुख सुविधाएँ उन्हें प्राप्त हैं, उन्हें बनाए रखना ही इस शिक्षा-पद्धति का लक्ष्य है। इसलिए आज के कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इस पद्धति को 'हियव' कहा है— 'शापण' अर्थात् 'अप्रत्यक्ष हिंसा' के कृत्या का प्रश्रय देने वाली कहा है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री इवान इलिच अपने अविद्यालयीकरण (डो-स्कूलिंग) के सिद्धान्त की चर्चा करते हुए कहते हैं— "सस्याभा की चहार-दीवारों में बँधी इस शिक्षा प्रणाली ने आज के युग की सावजनिक शिक्षण की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हासिल की। अपने बनमान रूप में आज की विद्यालयी शिक्षा हमारे समाज के लिए अपर्याप्त ही नहीं हानिप्रद भी है। मैं विद्यालयी शिक्षा से व्यक्ति की मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए मैं अविद्यालयीकरण (डो-स्कूलिंग) की भाँग करता हूँ। आज शिक्षा स्वला शिक्षा का पर्याय हो गई है और विद्यालय के बाहर हम व्यक्ति का शिक्षा की कल्पना ही नहीं कर पाते। यह धारणा गलत है।' वे एक दूसरी जगह लिखते हैं— शिक्षा-सस्याभा के बमरस में बद आज की विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को अगर आज के युग के आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना है, तो हमें वर्तमान शिक्षा पद्धति के ढाँचे में आमूल परिवर्तन करना होगा। इस समय की काम स्कूल करते हैं उनसे अधिवादा काम समुदाय के उत्पादन केन्द्रों का करना चाहिए। समुदाय में स्थित खतो-खलिहानों फार्मों और कारखानों का प्रयोग विद्यार्थियों के प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में होना चाहिए। आज के विद्यार्थियों का एक साल में भी महीने स्कूलों में बिताया पड़ता है। इस टाइम-टेबुल को बदल कर ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि ७६ स्कूल के भीतर २ घण्टे से अधिक व्यतीत न करना पड़े। विद्यार्थी जीवन के २५-३० वर्षों के समय का वितरण इसी हिसाब से किया जाय। संक्षेप में इवान इलिच साक्षरतामूलक एकांगी बौद्धिक शिक्षा का विद्यालयों के कैंदखानों से मुक्त करके समुदायान्मुख बनाना चाहते हैं जिससे वह विचित सुविधा-सम्पन्न व्यक्तियों के हाथ में समाज के उपेक्षित वर्गों (अंडर प्रिविलेज्ड) के शोषण का साधन न बन कर आम जनता के मुक्ति का साधन बन।

इलिच ही नहीं दुनिया में शिक्षा का नया विचार यह जानने लगा है कि विद्यालय की चहार-दीवारों के भीतर बन्द एकांगी बौद्धिक शिक्षा आज के युग के सावजनिक शिक्षण के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती और शिक्षा को अधिकाधिक समुदायोन्मुख बनाना आज का शिक्षा में आमूल परिवर्तन का नया महत्वपूर्ण आयाम होगा।

आज तब तीस साल से भी पहले जब गांधी जी ने कहा था कि साक्षरता शिक्षा नहीं है और वह न तो शिक्षा का प्रारम्भ है और न अन्त तो वे इसी प्रकार का क्रांतिकारी विचार प्रकट कर रहे थे। और जब उन्होंने बुनियादी शिक्षा के मूल में प्रामोद्योग रखा और कहा कि बालक की सारी शिक्षा इन उद्योगों के द्वर्गित हो, तो वे शिक्षा को समुदायोन्मुख बनाने की ही बात कर रहे थे। चूँकि भारत पाषो में रहता है अतः उन्होंने साफ-साफ कहा कि उनकी बुनियादी शिक्षा वास्तव में दस्तकारियों के माध्यम से प्रामोद्योग राष्ट्रीय शिक्षा है।

जाकिर हुसैन सभिति द्वारा तैयार किये 'बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा' नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण के लिये लिखा हुआ भूमेका में वे कहते हैं— "जिसे जाकिर हुसैन सभिति ने बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा कहा है— उसका अ्वादार्ह— वर्णन होगा— दस्तकारिया द्वारा प्रामोद्योग राष्ट्रीय शिक्षा। प्रामोद्योग शब्द में तथाकथित उच्च अंग्रेजी सार्वभौम का निषेध हो जाता है। राष्ट्रीय शब्द का अर्थ है 'सत्य और अहिंसा' और देहाती दस्तकारियों का मनलब है कि ऊपर से लादे हुए प्रतिबन्धों और हस्तक्षेपों से मुक्त वातावरण में कुछ चुनो हुई दस्तकारिया के जरिये बालकों की तमाम शक्तियों को बाहर लाया जाय। इस तरह साथे साथ यह योजना देना है बच्चों की शिक्षा में एक क्रांति है। यह किसी भी अर्थ में पवित्र में लायी हुई चीज नहीं है।"

बुनियादी शिक्षा की इस क्रांतिकारी संकल्पना में गार्थी जी ने निम्नांकित बातें कही हैं जो—

(१) उन्होंने साक्षरतामूलक एकांगी बौद्धिक शिक्षा का निषेध किया है— क्योंकि इस शिक्षा ने वर्णभेद की खाई का बढ़ाया है, आज भी आम जनता के शोषण का बहुत बड़ा साधन है।

(२) उन्होंने इस शिक्षा पद्धति का राष्ट्रीय स्वरूप है, यानी इस शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के रूप में अपनाय की बकालत की है। राष्ट्रीय इसलिए कहा है कि चूँकि वे चाहते थे कि भारत की राजनीति सत्य और अहिंसा पर आधारित हो जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण पूर्णतः समाप्त हो जाय, इसी-लिए वह यह भी चाहते थे कि भारत की शिक्षा-नीति भी ऐसी हो जो शोषण की प्रवृत्ति को उन्मूलन करे इस प्रकार अहिंसा और सत्य पर आधारित हो।

(३) इस प्रकार की शिक्षा-नीति की सफलता के लिए दो बातें आवश्यक हैं—

(क) एक तो यह कि वह ऊपर से लादे हुए प्रतिबन्धों और हस्तक्षेपों से मुक्त वातावरण में दी जाय। "परम्परागत शिक्षा का प्रमुख कार्य मुविद्या-सम्पन्न सामाजिक व्यवस्था का पोषण और संरक्षण रखा है और वह इस तथ्य से परिचालित

रही है कि केवल थोड़े ही लोग शिखर तक पहुँच सकते हैं। यह शिक्षा पद्धति इन्हीं 'थोड़े से लोगों' के हितों की दृष्टि में रखकर निर्मित हुई थी अब यह ऐसे प्रतिबन्धों का जाल फैलाती है जिससे यह यह नियमन कर सके कि कौन सुविधा-सम्पन्न लोगों की सतार में शामिल हो और कौन अकिंचन बन कर, पीछे खड़े रहें।" यही सच्चा के हितों का अपहरण कर केवल थोड़े से व्यक्तियों के धन और ताकत पैदा करना, दूसरों का तरक्की के रास्ते में भरसक दूर रखना, इस लड़ाई के दौरान अपने अन्य साधनों का भरसक हराते रहना, रास्ता पड़ीसों के घून से छितना भी फिसलन भरा बन गया हो, ता भी इस बात की तकिक भी परवाह किये बिना सबसे ऊँची जगह पर पहुँचने के लिए दूसरे लागा पर हवी रहना, ये सभी इस शिक्षा की सफलता के प्रतीक हैं। और इस सफलता के लिए परम्परागत शिक्षा नाना प्रकार के प्रतिबन्धों का मूजन करती है— पाठ्यक्रम के रूप में, परीक्षा पद्धति के रूप में, शैक्षिक प्रशासन के रूप में आदि-आदि। इस प्रकार शिक्षा एक हिंसक और प्रतिस्पर्धात्मक समान-व्यवस्था के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करती है। इसीलिए गांधीजी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित शिक्षा के लिए ऊपर से लादे हुए प्रतिबन्धों और हत्याक्षेपों से मुक्त रहने की बात कही है।

(ख) दूसरी बात जो इस शिक्षा-नीति के लिए आवश्यक है वह यह है कि सारी शिक्षा दस्तकारियों के माध्यम से दी जाय। दस्तकारियों का मतलब है छोटे और माध्यमिक स्तर के ग्रामोद्योग अथवा कुटीर उद्योग। दस्तकारियों कहकर गांधीजी ने 'भारी उद्योग' का निषेध किया है। 'भारी उद्योग' यन्त्रीकरण और केन्द्रीकरण को— सत्ता और सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को— अड़वा देते हैं और "मुद्दी भर आदमियों का लावा की गोठ पर सवार, होकर उनके शोषण का अधिकार देते हैं। भारी उद्योग का चलाने के मूल में मनुष्य का लोभ है, धन का तृष्णा है, जन-कल्याण की भावना नहीं है।" (गांधीजी—/ नवजीवन २ सितम्बर, १९२४) ग्रामोद्योग को सकल्पना केन्द्रित औद्योगीकरण की विरोधी सकल्पना है। वह अति यन्त्रिकता की भी विरार्थी है। केन्द्रीयकरण और अति यांत्रिकता दोनों ही मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए अभिसाधक हैं। दोनों में ही प्रच्छन्न हिंसा है और दोनों ही मानव-व्यक्तित्व का अमानवीकरण करते हैं। शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से विकेंद्रित समुदायान्मुख उत्पादन-मूलक शिक्षा में ही इस अमानवीकरण से और प्रच्छन्न हिंसा से रक्षा जा सकेगी। अगर अहिंसा मूलक नये समाज का निर्माण करता है तो इस शिक्षा-नीति का अमानवीकरण होगा और यह समझ लेना चाहिये अगर इस तरह के अहिंसामूलक नये समाज का निर्माण नहीं हुआ तो विश्व का विनाश निश्चित है।

संक्षेप में ग्रामाभिमुख शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा है, जिससे यह वर्गभेद मिटे जो पड़े लिये और वे पड़लियों के बीच आ गया है, यह शोषण मिटे जो

शिक्षा के बल पर थोड़े से नगर वाले गाँव वालों का भर रहे हैं, और उनसे भी बड़ी बात होगी वह भेद मिटे जो उत्पादक समाज और उपभोक्ता समाज के बीच का गया है।

अतः जब हम ग्रामीण संस्कृति के पुनः विकास के लिए आज की शिक्षा का विवरण ढूँढते हैं तो हम शिक्षा के उस रूप की खोजना करने हैं जो न साक्षरता का पर्याय भाव है और न मनुष्य के व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष का विकास मात्र। देखा जाय तो पशु से भिन्न मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली गलतफहमी, प्रेम, वरुणा, अहिंसा, अस्मिता आदि वृत्तियों के यहाँ तक कि 'साहित्य-सर्गति-कला' आदि 'वृत्तियों' के विकास के लिए भी लिखने-पढ़ने का ज्ञान अनिवार्य नहीं है। लिखने पढ़ने के आविष्कार के पहले की पूरी मानव-सभ्यता इस बात की साक्षी है। अतः ग्रामीण शिक्षा कहने से तो हम एक ऐसी 'शिक्षा' की खोजना करने हैं, जो इन मानवोचित प्रवृत्तियों का पोषण तो करेगी ही और ऐसी नयी वृत्तियों को भी पनपावेगी जिनका विकास लिखने-पढ़ने के आविष्कार के बाद ही सम्भव हो सके है। यह तभी सम्भव होगा जब 'शिक्षा' मात्र बौद्धिक शक्ति का विकास करने और सुविद्या-सम्पन्न समाज की उत्पादकता का कायम रखने के बजाय मनुष्य के मूल व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे और उन सारी प्रवृत्तियों का परिहार करे या हिंसा और शोषण को प्रोत्साहन देती है। ऐसा तभी होगा जब शिक्षा समुदाय में चल रही उन समस्त उत्पादन की क्रियाओं से जो 'पूँजी' और अति यात्रिकता का सहारा लेकर दूसरा का शोषण करती है, अलग रहे और समुदाय में चले रहे। उत्पादन और निर्माण की उन समस्त क्रियाओं-प्रक्रियाओं के साथ एकाकार हो जाय जो मानव जनता के विकास और प्रगति के लिए चल रही है। बाहिर है कि इन क्रियाओं का रूप उन 'उद्योगों' का होगा। जिन्हें गांधी ने 'दस्तकारी' कहा है और इस शिक्षा का क्षेत्र ग्रामीण समुदाय होगा। गांधी जी के साथ लोगों को समझ लेना होगा कि "अगर भारत को मजबूती आजादी हासिल करनी है और भारत में अगिये समार को भी, तो आगे पीछे लोगों को यह समझना होगा कि लोगों को गाँवों में ही रहना है, शहरों में नहीं। कारखानों की सभ्यता पर हम अहिंसा का निर्माण नहीं कर सकते, अहिंसा का निर्माण तो स्वाव-सम्बी गाँवों की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। और अगर अहिंसक समाज निर्माण नहीं तो मानव-संस्कृति का विनाश निश्चित है। आज की शिक्षा का सक्षम अहिंसक स्वावसम्बी ग्राम समाज का निर्माण होना चाहिए।

आकासाह्वय कासेलकर :

शिक्षा-शास्त्री गांधीजी :

गांधीजी का और मेरा प्रथम प्रथम परिचय श्री रवीन्द्रनाथ के शान्ति-निकेतन में हुआ था। वही गांधीजी ने मेरा शिक्षा का कार्य नजदीक से देखकर मुझे अपने आश्रम में बुलाया। धीरे-धीरे आश्रम का शिक्षा-विभाग उन्होंने मुझे सौंपते हुए कहा कि "भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किस तरह हो यह सोचने का काम और हमारी शिक्षा-व्यवस्था का प्रभाव भारत पर डालने का काम काका का है।" इतना बड़ा मिशन अपने सिर पर धेन की मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन गांधी जी के विचार समक्षकर प्रयोग के द्वारा उन्हें आत्मसात् करने का सवल्प मैंने किया।

स्वयं एक शिक्षा शास्त्री होने का दावा करते हुए मैंने गांधीजी को बहुत नजदीक से देखा।

शिक्षा-शास्त्री (एज्युकेशनलिस्ट) किसे कहें ? जीवन के विकास के लिये जो-जो साधना की जाती है, वह सारी शिक्षा हो है। इस व्याख्या में जीवन का अर्थ पूरा-पूरा व्यापक मानना चाहिये। केवल व्यक्तिगत जीवन में भी माँ-बाप से पाये हुये परिवारिक संस्कार, वंश-परम्परागत आई हुई संस्कृति और पूर्वजन्मसे उतरे हुये दैवी और आधुनी तत्व सबका विचार करना पड़ता है। और हम तो व्यापक जीवन में व्यक्तिगत जीवन के अलावा पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और जागतिक मनुष्य-जीवन का अन्तर्भाव करते हैं, और आगे जाकर स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जीवन भी जीव सृष्टि का एक अंग ही है। जीवन मीमांसा और जीवन-साधना जीवसृष्टि के विकास के अन्दर ही पनप सकती है।

इस दृष्टिसे शिक्षा-शास्त्री वही हो सकता है जिसके सामने जीवन-सृष्टिके विकासशील सामंजस्य का व्यापक चित्र खड़ा हो और जिसके पास अपने जमाने की जीवन-साधना के स्वरूप का भी स्पष्ट ख्याल हो।

गांधीजी ने व्यापक, विज्ञान, सनातन जीवन-क्रमका एक चित्र अपने सामने खड़ा किया था। उस जीवन विकास की दिशा का साक्षात्कार उन्हें हुआ, ऐसे जीवन के रहस्य को वे सत्य और अहिंसा, सयम और सेवा इन चार शब्दों के द्वारा व्यक्त करते थे। इन चार तत्वों का उनके मनमें कितना गहरा अर्थ था। इसका उनके माणियों को भी पूरा पता नहीं है, और मैं मानता हूँ कि अपने विशाल साहित्य के द्वारा भी वे अपने साक्षात्कार का पूरा तरह से प्रकट नहीं कर सके थे। उनसे अगर पूछा जाता तो वे कहते कि, "सत्य और अहिंसा का साक्षात्कार करने की कोशिश मैं अपने चिन्तन और जीवन के द्वारा अबण्ड और उत्कट ढंग से कर रहा हूँ। सत्य और अहिंसा का साक्षात्कार दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कह नहीं सकता कि मेरा ऐसा साक्षात्कार पूर्णता तक पहुँच गया है।" वे यह भी कहते कि "सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा ही उसे पाने की साधना है। इसलिए ये दोनों अनन्त हैं। साधना अन्तकाल तक चलेगी ही। उसका अन्तिम लक्ष्य मोक्ष ही है यानी विश्वमोक्ष।"

गांधीजी ऐसे शब्दों में शायद नहीं कहते, लेकिन उनका भाव तो यही होता।

गांधीजी की सारी प्रवृत्ति आज की संस्कृति की भयांशपूर्ण समझकर मनुष्य जाति को विश्वमोक्ष की तरफ ले जान की थी। आस्तिक और अद्वैतान होने के कारण वे अपनी प्रवृत्ति बिल्कुल सादे किन्तु युद्ध ढंग से छोटे पैमाने पर शुरू करते थे। वे जानते थे और कहते भी थे कि हेतु युद्ध और व्यापक होने पर प्रवृत्ति चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो अगर वह उत्कट हो तो उसे व्यापक करते देर नहीं लगती, कठिनाई नहीं होती।

ऐसी व्यापक और "टीम बुनियाद" वाली जीवन-दृष्टि के बल पर उन्होंने अपना जीवन-कार्य शुरू किया था, और देशसेवा और समाज-सेवा करते हुए "आई-डिप्लोम ऑफ एग्युकेशन" शिक्षा को वे तय करते थे और इन आदर्शों को लोग आसानी से समझ सके ऐसा सादा रूप उन्हें देने थे।

शिक्षाशास्त्री का प्रथम कार्य है शिक्षा के आदर्श तय करना। गांधीजी की सारी जीवन-फिलासफी जीवन के प्रयोगों द्वारा ही अपना रूप लेती रही। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के आदर्शों को और शिक्षा के आदर्शों को बिल्कुल व्यावहारिक रूप दिया था।

आईडियल ऑफ एग्युकेशन के बाद आना चाहिये — कंटेंट्स ऑफ एग्युकेशन शिक्षा-क्रम में क्या-क्या सिखाना चाहिये, कौन-कौन-सी शक्तियाँ का विकास करना चाहिये। जीवन-साधनामें सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिये कौन-कौन-से कौशल आवश्यक हैं, कौन-कौन-सी जानकारी बुनियादी है, यह सब देखकर, सोचकर

शिक्षा का स्वयं तय करना चाहिये। - यह काम केवल शिक्षा-शास्त्री का नहीं है, जीवन-साधक, लोक-नेता, युग-पुरुष को ही - शिक्षा-शास्त्री बनकर यह मग तय करना पड़ता है।

मानव-जाति ने अपने इतिहास-काल में क्या-क्या भूलें कीं, बौन-बौन-के मुकसान सहन किये और उत्पात भेचाये और आखिरकार सच्चा रास्ता बौन-ना है, उसके लिए क्या-क्या करना चाहिये— यह सब सोचने की और अपने जमाने की मर्यादाओं से ऊपर उठने की जिसमें साक्षर हैं वही यह काम कर सकता है। उसकी दृष्टि चाहे अतिनी, जीवन-समृद्ध हो, भूत काल का मरुस्थल वा चाहे जितना समझता हो और इस बौन का बंसा भी पूरा ध्यास उसे क्यों न हो, जे भूल काम भरा नहीं होना बल्कि धनमान-काल में अन्दर पर-जाया-प्रवेश शक्ति के द्वारा निरन्तर अपना काम करता रहता है, युग पुरष का ध्यान और उनकी दृष्टि भविष्य काल की ओर ही केन्द्रित रहती है। भूत काल एक तरह के पूँजी है, वर्तमान काल बीमतीर्ण बीमती साधन है, किन्तु अन्तिम साध्य तो भविष्य काल होहै— ऐसे दृढ़ विश्वास से सच्चा जीवन-शास्त्री शिक्षा का चिन्तन करता है।

गांधीजी में ये सब तत्व सूक्ष्म रूप में पाये जाते थे। ठीक इसी ढंग से उन्होंने भले ही चिन्तन न किया हो, लेकिन उनका चिन्तन इसी आर चल रहा था इसमें शक नहीं।

मध्यम वर्ग की और उच्च वर्ग की प्रतिष्ठा को तो वे सम्भालते ही थे, किन्तु उससे प्रभावित होकर नहीं, बल्कि अहिंसक कायधियता के कारण। उनका सारा प्रयत्न दब हुए, हारे हुए और निराशा तब पहुँचे हुए लोगों में आत्म-विश्वास और आत्म शक्ति जाग्रत करण का ही था, और भगवान ने भी उनका दक्षिण अफँका में भारत के गिरमिटिया मजदूरों की सेवा करने का ही काम सदैव पहल सीपा।

जब मनुष्य को गरिबों की सेवा करनी होती है, तब उच्च जीवन के मखँरों को वह महत्व नहीं देता। जहाँ पेट भर पौष्टिक आहार ही नहीं मिलता वहाँ तरह-तरह के व्यजनी, स्वादिष्ट वस्तुआ, कूमदानके फूला और मधुर संगीत के प्रबधका मनुष्य विचार ही नहीं करेगा। गांधीजी की शिक्षा-दृष्टि से यह सारा जसर बीज पड़ता है। मतलब की आत्मा को प्रधानता देने में वे कभी चूकते नहीं थे।

“आइडिअल्स ऑफ एज्युवेशन” और “कटेष्ट्स ऑफ एज्युवेशन” के बाद जारी आती है “मेयड्स ऑफ एज्युवेशन” की इसी में शिक्षक की सारी कला प्रकट होती है। और आज जब “शिक्षा-शास्त्री” तो उसी को कहने हैं, जो इस कला में निपुण हो। शिक्षण अथवा अध्यापन एक सुन्दर और प्रभावशाली कला है। इसमें शक नहीं है कि आत्मा के विकास के लिये इस कला का सर्वोच्च विकास होना चाहिये।

आज का युग इस बना के पीछे हो पड़ा है और उसने इसमें अच्छी सिद्धि भी पाई है। लेकिन साथ-साथ बर्ता पड़ता है कि यह सारा कुछ छिछला और एकाग्री हो रहा है। आज कल के शिक्षा-शास्त्रियों का स्वतन्त्रता का कुछ मातास्वार हुआ है सही, परन्तु पूरा नहीं। जीवन के द्वार में उब मुद, गहरी और सम्पूर्ण दृष्टि उन्हें मिलेगी तब "मेयड्स ऑफ एग्युकेशन" में शिक्षा-भदिति में— बहुत कुछ गुधार होगा और अध्यापकों का भी अपन जीवन में काफी मौलिक गुधार करन पड़ेंगे।

यह तब होगा जब अध्यापन-मण मण्डल जायेंगे कि उनके उपदेश, उनकी अध्यापन-कला और उनका निर्मित किया हुआ याह वायुमंडल— इन तंत्रों का अपेक्षा उनके जीवन का ही उनके शिष्यों पर अधिक और प्रधान अंतर हाने वाला है।

मैं नहीं मानता कि गांधीजी, न अध्यापन-कला का गहरा अध्ययन किया था। अविमक्त कुटुम्ब पद्धति के पारिवारिक वायुमंडल में उनका बचपन व्यतीत हुआ था— इस लय बहो के प्रति आदर और संशयाप उनमें काफी मात्रा में था। और समवयस्का तथा छोटी-बड़ी के प्रति प्रेम और आर्त्तमयत, होने के कारण उनके विकास की बिना और जिम्मेवारी के महसूस करते थे। इस कारण उनमें अध्यापन-कला का जा विकास हुआ होगा वहीं उनकी पूजा थी।

मैं नहीं मानता कि उनके निजी शिक्षण के दरमियान उनको किसी आदता अध्यापक का सम्पर्क प्राप्त हुआ था। विद्यालय में कानून के अध्यापक का यह सामाजिक नेताओं का और धर्मोत्सुक मिशनरी लोगों का सम्पर्क उन्हें मिला। उनके बारे में उन्होंने 'आत्मकथा' में लिखा ही है।

दक्षिण आफ्रिका में अपन विशाल आश्रम परिवार के वध्वा का पढ़ाई हुए उन्हें अध्यापन-कला का जा अनुभव मिला उसका वे अत्यधिक महत्व देते थे। वहीं पर उनका आदेश "मानवता का सम्पूर्ण विकास करन का नहीं था बल्कि "चारित्र्य सम्पन्न एकनिष्ठ नम्र और आदश सेवक तयार करन का था। यह आदेश काफी ऊँचा था सही। एक आदमी की तो क्या, एक पूरे जमान की सारी शक्ति लगा कर भी इस आदेश तक पहुँचना आसान नहीं है।

तो भी इस आदेश के साथ उन्होंने अध्यापन-कला का जो अनुभव किया उसमें कला गीण बन गयी, और उन्हें अल्पसतोपी बनना पड़ा। अध्यापन-कला में विद्यार्थियों को और उनके पूर्व मस्करों को पहचानन की जो आवश्यकता होती है, वह गांधीजी में पूरी-पूरी प्रगट हुई थी। उनमें मनुष्य को पहचानन की शक्ति अद्भुत थी, लेकिन वे मनुष्य को नायकता के रूप में ही पहचानते थे। बाकी बातें उनके मन गीण थी।

अपन साधियों के जीवन विकास में गांधीजी न बाफ़ी मदद की है। तो भी गुरु में जितनी शक्ति होनी चाहिये उतनी उहोन प्राप्त बा थी, ऐसा मेरा अनुभव बही है। अध्यापन-बला के निष्णात क तौर पर मैं उहू बभी मान नही सवा। उनम जो कुछ भी अध्यापन बला प्रगट हुई वह उनके अमर्याद प्रम के कारण और अहिंसा की साधना के कारण थी। य दो तत्व किसी भी अध्यापक के दोषों को जलान के लिय काफ़ी है। अध्यापन बला इन दो तत्वों से ही प्रगट हुया है। इसलिय गांधीजी कुछ हद तक सफ़न अध्यापक हुय सही, विन्तु अध्यापन-बला का बितन और अनु-शीलन प्रयत्न पूवक करते तो शिक्षा शास्त्री के तौर पर एक अद्वितीय ऋषी और आचार्य बनते। लेकिन उहें एक डूबत हुय राष्ट्र को बचाना था और जीले-जी लोकोत्तर काम करना था। उसी में के एक मागदर्शक शिक्षा शास्त्री बने। यही है हमारा अहोमाप्य।

**KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES
ONWARD MARCH DURING 17 YEARS PERIOD
FROM 1955-56 TO 1971-72**

	1955-56			1971-72		
	Khadi Village Total			Khadi Village Total		
	Industries			Industries		
Praduction (Rs crores)	5 54	10 93	16 47	27 70	93 69	121 39
Employment (Lakhs) (Part time & full time)	6 58	3 01	9 59	9 63	8.38	18 01
Wages (Rs crores)	3 32	3 60	6 92	15 52	16 20	31 82

- * Khadi production increased by five times
- * Production in village industries increased by about eight and a half times
- * Employment increased by nearly one and a half times in khadi and over two and a half times in village industries.
- * Distribution of wages in both khadi and village industries by over four and a half times

In The Service Of National Economy
Khadi And Village Industries Commission
Irla Road, Vile Parle (West) BOMBAY-56

श्रीमन्नारायण :

बुनियादी शिक्षा की अनिवार्यता :

[मध्यप्रदेश शिक्षा सम्मेलन, भोपाल में मई २४-२५ को मुद्रित शिक्षा-भारती एव गांधी-विचारक डा श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें सरकारी तथा गैरसरकारी सभी शिक्षा-विशेषज्ञों ने उत्साह के साथ भाग लिया। फलस्वरूप शिक्षा सम्बन्धी कुछ ठोस सुझाव बिये। आशा है कि मध्यप्रदेश शासन इन सुझावों पर निश्चय भविष्य में अमल करेगा।]

— संपादक]

सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ श्रीमन्नारायण ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि राष्ट्रपति से लेकर माध्यम शिक्षक और नागरिक तक सभी यह स्वीकार करते हैं कि आजादी मिलने के बाद भी हमारी शिक्षाप्रणाली अधिकतर पुराने ढर्रे पर ही चल रही है और गरीबी व बेकारी की बुनियादी समस्याओं को हल करने में असफल साबित हुई है। फिर भी यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि पिछले २८ वर्षों में केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा इस ओर विगण ध्यान नहीं दिया गया है। १५ अगस्त, १९४७ के पुण्य पर्व पर ही आचार्य विनोबा ने एक बड़े भावों की बात कही थी— “स्वराज्य मिलने पर जैसे हमारा भग्न बदल गया है, वैसे ही हमारी शिक्षा भी शीघ्र ही बदल जानी चाहिए।” हम देश में अँग्रेजों ने शिक्षा की पद्धति को अपने स्वार्थ के अनुरूप ढाला था और राष्ट्र के नवयुवकों को अपनी नौकर-चाही का ढाँचा मजबूत रखने के लिये शिक्षित किया था। किन्तु अब तो हमें अपने नौजवानों को देश के सर्वोपयोग निर्माण व विकास के लिये प्रशिक्षित करना है। इन महत्वपूर्ण कार्यों में अधिक देरी करना स्वतंत्र भारत के लिये बड़ा खतरनाक मिट्ट होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन पर विचार :

यह सत्रोप का विषय है कि अक्टूबर १९७२ में सेवाग्राम में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इस सम्मेलन में करीब सौ राज्यों के शिक्षा-मन्त्री,

लगभग २० चुने हुए विश्वविद्यालयों के कुलपति और देश के बहुत से प्रमुख शिक्षा-शास्त्री व बुनियादी तालीम के शिक्षक शामिल हुए थे। तीन दिन की गम्भीर चर्चाओं के बाद सम्मेलन की ओर से एव 'यत्नव्य' प्रकाशित किया गया था जिसे अब 'शिक्षा-सुधार के राष्ट्रीय चार्टर' के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी सेवाश्रम सम्मेलन की बरीष सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। ताम्रिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल व हरियाणा की राज्य सरकारों ने भी इन सिफारिशों का अपने-अपने क्षेत्र में लागू करने का निश्चय कर लिया है। हमें उम्मीद है कि मध्य-प्रदेश शासन भी अब इस शुभ-कार्य में अन्य राज्यों के पीछे न रहेगा।

सेवाश्रम सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या थी? सबसे पहले, इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि हर स्तर पर हमारी शिक्षा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी और उत्पादक क्रियाकलापों द्वारा आर्थिक विकास से सम्बद्ध रहकर ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में प्रचलित की जाय। जब तक हमारे शिक्षण का सीधा सम्बन्ध विकास योजनाओं से जोड़ा नहीं जाएगा और सभी विद्यार्थियों का आसपास की आर्थिक परियोजनाओं में शामिल होकर उत्पादक-श्रम करनेकी सुविधायें न दी जायेंगी तब तक हमारे स्कूल और कॉलेज राष्ट्रीय-जीवन से अलग चल रहे रह बेशक बेकारी फैलाने के कारखाने बनकर रह जायेंगे। हम देखते हैं कि एक ओर तो हजारों लाखों नवयुवक नीकरियों की तलाश में दिन रात निराशा के बहावरण में भटक रहे हैं, और दूसरी ओर ऐसी बहुत-सी योजनाएँ हैं जिनके लिये योग्य कार्य-कर्ता उपलब्ध नहीं हैं। इस विचित्र पहेली को सफलतापूर्वक तभी सुलझाया जा सकता है जब हमारे शिक्षा-केन्द्र विभिन्न योजनाओं के अनुरूप कार्यक्रमों को प्रशिक्षित करें और उन्हें देश के नवनिर्माण में सक्रिय भाग लेने का सुअवसर दें। इस दृष्टि से हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, आत्म-विश्वास और श्रम प्रतिष्ठा के मूलभूत गुणों का विकास करे और सामुदायिक सेवा के सार्वक कार्यक्रमों में शिक्षकों व छात्रों के सहयोग द्वारा सामाजिक सेवा की भावना जाग्रत करें।

बुनियादी शिक्षा की अनिवार्यता -

इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ३८ वष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा योजना देश के सामने प्रस्तुत की थी और इस बात पर बहुत जोर दिया था कि प्रत्येक विद्यार्थी को समाज उपयोगी और उत्पादक-श्रम द्वारा अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर देना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक इस बुनियादी शिक्षा या 'नयी तालीम' की पद्धति को देश भर में संचालित करने का सफल नहीं किया गया है।

यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि 'बुनियादी शिक्षा' पद्धति असफल रही है। सच बात तो यह है कि उसे ठीक तौर से लागू करने का मौका ही नहीं दिया गया है। जो हो, इस समय तो अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को 'बसिक एज्युकेशन' की सजा ही दी जा रही है और यह सब दृष्टि से उचित होगा कि भारत में भी इस प्रकार की शिक्षा को 'बुनियादी शिक्षा' कहा जाय। बहुत वर्ष पहले जब मैं न्यूयार्क में वर्तमान जिज्ञा के अग्रदूत प्रा. जीन ड्यूई से मिलता था और गांधीजी का शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य उन्हें भेंट किया था तब उन्होंने ये उद्गार प्रगट किये थे—“मुझ दुःख है कि गांधीजी की बुनियादी शिक्षा के बारे में मुझे अभी तक समुचित जानकारी प्राप्त न हो सकी। अब इस बुढ़ापे में मेरे लिये नये प्रयोग करना सम्भव नहीं है। किन्तु मैं यह निःसर्वाच कह सकता हूँ कि गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी विचार मेरी पद्धति से भी कई कदम आगे हैं और उनमें असीमित सम्भावनाएँ निहित हैं।”

किन्तु मैं देखता हूँ कि हमारे कई शिक्षा-शास्त्रियों को बुनियादी तालीम से कुछ चिढ़ या 'एलर्जी' हो गई है और वे 'बसिक' नाम से ही खिन्न हो जाते हैं। हो सकता है कि कुछ बुनियादी पाठ्याभ्यासों में अब तक जा प्रयोग किये गये उनमें कुछ त्रुटियाँ रह गई हों। किन्तु इसी कारण समूची पद्धति को अशास्त्रीय कहना सर्वथा अनुचित होगा। फिर भी मैं नहीं चाहता कि हम किसी नाम के झगड़े में अपनी शक्ति का अपव्यय करें। यदि उत्पादक-श्रम आधारित समाज उपयोगी शिक्षा को हम कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो छुपी से हँ। लेकिन इसका पूरा ध्यान रखा जाय कि नाम बदलने के साथ हम वही बुनियादी सिद्धान्तों को ही सिखायें न दे दें।

नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना :

हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले “सा विद्या या विमुक्तये” का मूल-मंत्र दिया था। इसका यह अर्थ नहीं है कि विद्या द्वारा हमें परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। इस मंत्र का सच्चा अर्थ यही है कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जो विद्यापथियों की पराधीन और निस्सहाय बनाने के बदले उन्हें विमुक्त, स्वतंत्र और स्वावलम्बी बनाने में सहायक हो। यह तभी हो सकता है कि जब हमारे विद्यार्थियों में धर्म-प्रतिष्ठा, राष्ट्र-सेवा, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों का परिवेष्टन स्थापित किया जाय। यह नितांत आवश्यक है कि हमारे देश में आर्थिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास भी हो और सभी शिक्षण-संस्थाएँ 'सर्व धर्म-समभाव' का वातावरण चारों ओर फैलाने का निरन्तर प्रयत्न करें। भारत एक बहुभाषी और बहुधर्मी राष्ट्र है। उसकी सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्यक अपने धर्म के बुनियादी सिद्धान्तों को जानने के अलावा हमारे मजहबों के

सामान्य तत्वों से भी परिचित हो और उनके प्रति आदर व श्रद्धा रखें। इस प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता के बिना भारत की एकता को मजबूत बनाना सम्भव नहीं होगा और हमारी स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जायेगी।

समूची शिक्षा योग, उद्योग व सहयोग पर आधारित हो :

सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन ने इस बात पर भी बहुत बल दिया था कि हमारे पाठ्यक्रमों में भारत की समन्वित सांस्कृतिक परम्परा की जानकारी, भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का सक्षिप्त इतिहास, अहिंसा, लोकतन्त्र और समाजवाद तथा अन्तर-राष्ट्रीय सहयोग के मूल सिद्धान्तों का समावेश हो। माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तरों पर अयशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों के पाठ्यक्रमों में गांधी-विचारधारा के अध्ययन का भी आरम्भ किया जाना चाहिये। हमारे शिक्षा-केन्द्रों में व्यापक राष्ट्रीयता के साथ विश्व-बन्धुत्व और 'जय जगत्' का दर्शन अप्त होना चाहिये। प्रत्येक विद्यार्थी को यह भली भाँति समझना चाहिये कि हमारे सविधान की नींव लोकतन्त्र, समाजवाद और सर्व धर्म-ममानस्य पर आधारित है। इस प्रकार की समाज-व्यवस्था सत्य, अहिंसा और सत्य के गुणों द्वारा ही विकसित की जा सकती है। यदि व्यक्तिगत या सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिये हिंसा और सोडफोड की प्रणाली का सहारा लिया जायेगा तो हमें भले ही तात्कालिक सफलता मिलने का आभान हो, किन्तु अन्त में इस प्रक्रिया से सभी की दरदारी होगी यह अटकल सत्य है। मसाल के सुविद्यता इतिहासकार डा टायनबी ने हाल ही में दुनिया के नौजवानों को सचेत करते हुए कहा है—“तुम अत्याचार और अन्याय का अवश्य प्रतिकार करो, यदि तुम अपने बुजुर्गों के विचारों से असहमत हो तो उनका भी विरोध करो। किन्तु याद रखो कि यह प्रतिवार गांधी-भावना से ओतप्रोत हो, अर्थात् उसमें हिंसा और विद्वेष का अंग न हो।” प्रत्येक विद्या-केन्द्र के हर विद्यार्थी को यह विचार समझाने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिये।

“१५. ऋषि विनोबा ने सेवाग्राम सम्मेलन के अवसर पर एक मौलिक सूत्र प्रदान किया था—“हमारे समूची शिक्षा योग, उद्योग व सहयोग पर आधारित होनी चाहिये।” इस सम्यक् सूत्र में सब कुछ समा जाता है। 'नई तालीम' के सभी शिक्षकों व प्रशासकों को विनोबा के इस त्रिसूत्री मंत्र पर निरन्तर चिन्तन करना बहुत हितकर व प्रेरणादायी सिद्ध होगा।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा :

जहाँ तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है, अब यह सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि प्राथमिक से लेकर उच्चतम शिक्षा मातृभाषा के माध्यम द्वारा दी जानी

चाहिये। सतोप की बात है कि यह मुझसे देश की लगभग सभी राज्य सरकारों से बहुत-से विश्वविद्यालयों ने मान्य कर लिया है और इस ओर कुछ ठोस कदम भी उठाये गये हैं। फिर भी हम देखने हैं कि भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग घटने के बजाय कुछ बढ़ ही रहा है। इस समय भी बाकी स्कूल अंग्रेजी माध्यम द्वारा संचालित किये जा रहे हैं और उनमें प्रवेश की भीड़ लगी रहती है। विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजी माध्यम का प्रचलन काफी मात्रा में विद्यमान है। भारत से अंग्रेजी राज्य जरूर चला गया, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई है।

अंग्रेजी द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के मोह का एक बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार की सभी मिचिग और मिचिटरी प्रवेश परीक्षाओं अंग्रेजी माध्यम द्वारा ही चलाई जा रही हैं। यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक माँ-बाप इच्छा रखे कि उसका पुत्र ऊँची-स-ऊँची सरकारी सेवा में प्रवेश पाकर अपने जीवन को समृद्ध बनावे। इसीलिए अंग्रेजी माध्यम की भाषाओं की ओर उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। अब यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकारी-सेवा परीक्षाएँ प्रादेशिक भाषाओं में संचालित की जाय। पिछले २५ वर्षों की प्रवेश सख्या के आधार पर हरेक राज्य का बेटा निश्चित किया जा सकता है जिसके अनुसार प्रतिवर्ष वही के नवयुवकों को इन सेवाओं के लिये चुना जाय। मातृभाषा माध्यम द्वारा यह चुनाव होने के बाद देश के नीजमानों का हिन्दी तथा अंग्रेजी का आवश्यक ज्ञान दिया जा सकता है। यदि ऐसा सीधे न किया गया तो प्रादेशिक भाषाओं का विकास सीमित होता जायगा और अंग्रेजी भाषा की प्रगति अचरित से ज्यादा बनी रहेगी। हम अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन अब उसे, उच्च तकनीकी शिक्षण को छोड़कर, सामान्य ज्ञान का माध्यम बनाये रखना सर्वथा अनुचित होगा। हाँ, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी या किसी एक अन्य विदेशी भाषा को अनिवार्य रूप से एक विषय की तरह पढ़ाया जा सकता है।

नया आकृतिवर्धन कैसा हो ?

कोठारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अब देश के करीब सभी राज्यों में शिक्षा का ढाँचा १०+२+३ रूप के अनुसार निश्चित किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा की १० वर्ष की पढ़ाई के पश्चात् दो वर्ष के ऐड-अनक डिप्लोमा-पाठ्यक्रम होने चाहिये जिनके द्वारा छात्र रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। विभिन्न सरकारी विभाग भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कई तरह के डिप्लोमा-कोर्स प्रारम्भ कर सकते हैं। हमारा यह पूरा प्रयत्न हो कि दो वर्ष के इस तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण के बाद लगभग ७० फी सदी विद्यार्थी अलग-अलग कामों में लगकर अपना जीवन शुरू कर सकें। विश्वविद्यालयों में ऐसे ही नवयुवकों को प्रवेश

मिलना चाहिये जिनमें उच्च शिक्षा के लिए विषय योग्यता पाई जाय। यदि इस प्रकार की व्यवस्था की गई तो फिर कालेजा में प्रवेश पाने की इच्छा रखने वाले नव-युवकों की भीड़ अपने आप कम हो जायगी। किन्तु यह ध्यान अवश्य रखा जाय कि दो वर्षों के डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद यदि कोई भी छात्र भविष्य में उच्च अध्ययन करना चाहे तो उसका माग पूरी तरह पूरा रहना चाहिए।

हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में यह नया शिक्षण क्रम लागू तो कर दिया गया है, किन्तु १० वर्ष के माध्यमिक शिक्षण के बाद दो वर्ष के पाठ्यक्रम पुराने ढंग की ही जारी है। अगर इन दो वर्षों का पाठ्यक्रम का व्यावसायिक और तकनीकल रूप न दिया गया तो फिर यह नया ढाँचा बिलकुल बेकार साबित होगा। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में तो इस नये क्रम के कारण विद्याभया का एक वर्ष अधिक बढ़ाई करना होगा और इस प्रकार उनके पासका पर आर्थिक बाधा बढ़ेगी। अतः यह आवश्यक है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण व्यवस्थित ढंग से किया जाय और इन दो वर्षों को पुराने 'इन्टरमीडिएट' वर्ग ही में बना दिया जाय। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।

परीक्षाओं के पनमाने ढंग में भी आमूल परिवर्तन करने की सख्त जरूरत है। इस समय तो इन परीक्षाओं द्वारा छात्रों को सिर्फ बौद्धिक क्षमता और विनायक स्मरण-शक्ति की जाँच की जाती है। फलतः स्कूलों और कालेजों की परीक्षाओं में नकल करने की व्यापक बुराई फैलती जा रही है। इसलिये यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन उत्पादक-श्रम व समाज-सेवा आदि प्रवृत्तियों का मूल्यांकन होता रहे। इस दिन प्रति दिन के आंतरिक मूल्यांकन का रेकार्ड ठीक ढंग से रखा जाना चाहिये ताकि यदि जरूरत हो तो उच्च-अधिकारी को मुआयना कर सकें और कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों के प्रति अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर अत्याचार न कर सके।

डिग्रियाँ और नौकरी का सम्बन्ध विच्छेद किया जाय

सर्वप्रथम सम्मेलन की यह भी एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि सावजनिक या निजी क्षेत्रों की नौकरियों के लिए यूनिवर्सिटी डिग्रियाँ का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाय। इससे विश्वविद्यालयों में प्रवेश की भीड़ और परीक्षाओं में आवार-हेनता काफी कम हो सकेगी। इस उद्देश्य से विभिन्न राज्यों की सरकारों में भर्ती के नियमों में संशोधन करना होगा। उदाहरण के लिए यदि सामान्य सरकारी नौकरियों के प्रवेश के लिए १९ या २० वर्ष की उम्र निश्चित कर दी जाय तो फिर बहुत से विद्यार्थी कालेज में प्रवेश पाने का माह्र छोड़कर दो वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने की अधिक कोशिश करेंगे।

हमारे प्राचीन आचार्यों ने 'मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव' आदर्श का उच्चारण किया था। इस क्रम के पीछे केवल शाब्दिक वाक्य नहीं हैं, किन्तु एक निश्चित जीवन-दृष्टि है। मनुस्मृति में तो इतना गणित भी बताया गया है — १० उपाध्याय बराबर एक आचार्य, १०० आचार्य बराबर एक पिता और हजार पिता एक माता के बराबर माने गए हैं। बहुत-से महापुरुषों की जीवनियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जिन्दगी पर उनकी माताओं का गहरा असर पड़ा था। इसी दृष्टि से सैवयाम सम्मेलन ने यह सुझाया था कि शिक्षा-मुधार के कार्य में माता-पिता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना जरूरी है। प्रत्येक विद्यालय और कालेज में शिक्षक पासक मदला की स्थापना होनी चाहिए। वास्तव में प्रत्येक परिवार को सही अर्थ में बुनियादी शिक्षा की इकाई के रूप में विकसित होना चाहिये। किसी भी शिक्षा-यन्त्रा में आचार्यों का महत्त्व स्पष्ट ही है। किन्तु पासकों और विशेषकर माताओं के सहयोग के बिना वे छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में समर्थ न हो सकेंगे। यह भी आह्वित है कि शिक्षण-मुधार की प्रक्रिया में विद्या-यिया का सहकार्य प्राप्त करना बड़ी दृष्टि से हितकर होगा। छात्र-समूहों का उपयोग विद्यार्थियों में आत्म-समय लागू करने और अधिक जिम्मेवारी की भावना जागृत करने की दृष्टि से किया जा सकता है।

विश्वमानव की ओर .

अन्त में, हमें ध्यान रखना होगा कि सभी शिक्षण-संस्थाओं में भारत की समन्वित संस्कृति का दर्शन हो। भारतीय परम्परा संकुचित नहीं, किन्तु एक विशाल और व्यापक जीवन-दृष्टि पर आधारित रही है। हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद में भी 'विश्व-मानुष' सजा का निर्देश किया गया है। हमारे ऋषियों ने सदा यही उपदेश दिया कि विश्व की सभी दिशाओं से प्रवाहित होने वाले कल्याणकारी विचारों का स्वागत किया जाय — 'आ नो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः'। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों और भाषाओं का सुन्दर समन्वय है। उनमें विज्ञान और आत्म-ज्ञान का भी सन्तुलित मिश्रण है। उपनिषदों ने स्पष्ट शब्दों में समझाया है कि केवल धन से मनुष्य की वृष्टि नहीं होती — 'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः'। यदि हम इन बुनियादी विचारों और आदर्शों को विद्यार्थियों के दिल और दिमाग में अच्छी तरह

घैठाने या प्रयत्न न करें तो फिर हमारी शिक्षण-संस्थायें भारतीय कहलाने योग्य न रहेंगी। इन संस्थाओं में जो सामूहिक प्रार्थनायें आयोजित की जाय उनमें इस मंत्र का अवश्य समावेश किया जाय —

समानी य आकूति समाना हृदयानि य ।

समान अस्तु यो मनो यय। य मुमहासति ।

अर्थात्— हमारा ध्यय समान हो, हमारे हृदय समान हों, हमारे मन समान हों, ताकि हम प्रसन्नता के साथ रह सकें।

अन्त में सम्मेलन के शिक्षा शास्त्रीयों ने सर्व सम्मेलीसे शिक्षा मुद्यार सम्बन्धी निम्न निवेदन प्रस्तुत किया।

सत्य ही परमेश्वर

परमेश्वर की व्याख्याएँ अनगिनत हैं, क्योंकि उसकी विभूतियाँ भी अनगिनत हैं। ये विभूतियाँ मुझे आश्चर्यचकित करती हैं। क्षण भर के लिए ये मुझे मुग्ध भी करती हैं। किन्तु मैं पुजारी तो सत्परूपी परमेश्वर का ही हूँ। यह एक ही सत्य है, और दूसरा सब मिथ्या है। यह सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं उसका शोधक हूँ। इस शोध के लिए मैं अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हूँ।

जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार न कर लूँ, तब तक मेरी अन्तरात्मा जिसे सत्य समझती है उस सत्य को अपना आधार मानकर, उसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ।

— मो क गांधी

निवेदन

सम्मेलन मध्यप्रदेश-भासन से और प्रदेश की समस्त असासकीय शिक्षा-संस्थाओं से निवेदन करता है कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में-शिक्षा-सुधार के लिए नीचे लिखी बातों को प्राथमिकता-पूर्वक कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाएँ :

१. हमारी शिक्षा हर स्तर पर सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो, उत्पादक क्रिया-कलापों द्वारा आर्थिक विकास से सम्बद्ध रहे और गाँवों तथा शहरों के क्षेत्र में समान रूपसे एक साथ लागू की जाए।

२. हमारी शिक्षा-पद्धति विद्यार्थियों में आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास और श्रम-प्रतिष्ठा के मूलभूत गुणों का विकास करनेवाली हो और सामुदायिक सेवा के साथ-साथ कार्यक्रमों में शिक्षकों और छात्रों के सहयोग द्वारा सामाजिक सेवा की भावना को जगानेवाली हो, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र और परिपूर्ण विकास हो सके।

३. शिक्षा आर्थिक विकास के साथ आध्यात्मिक, नैतिक और सामूहिक विकास से भी अभिन्न रूपसे जुड़ी रहे। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय-स्तर तक की सभी शिक्षा-संस्थाओं में बिचार-पूर्वक और दृष्टि-पूर्वक सर्वधर्म-समभाव का वातावरण बनाने का प्रयत्न सतत किया जाए। इसके अभाव में भारत की एकता को सुदृढ़ बनाना और स्वतन्त्रता को अधुण्य रखना सम्भव नहीं होगा।

४. सम्मेलन चाहता है कि शिक्षा के हमारे पाठ्यक्रमों में भारत की समन्वित सांस्कृतिक परम्परा की जानकारी, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का सशक्त इतिहास, अहिंसा, लोकतन्त्र और समाजवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल सिद्धांतों का समावेश हो।

५. विनोदजी ने शिक्षा-अंगत् की समुन्नति के लिए योग, उद्योग और सहयोग के जो तीन आधारभूत मूल सूचित किए हैं सम्मेलन उनका हृदय से स्वागत और समर्थन करता है और चाहता है कि शिक्षा के हर स्तर पर इन सूत्रों को कार्यान्वित करने का जाग्रत प्रयत्न किया जाए।

६. सम्मेलन की यह निश्चित धारणा है कि प्राथमिक से लेकर उच्चतम शिक्षा तक शिक्षा का माध्यम छात्रों की अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होना चाहिए। अंग्रेजी के या अन्य किसी भी विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना वांछनीय नहीं है। सम्मेलन अंग्रेजी की या विदेशी भाषाओं को ऐच्छिक विषय के रूपमें पढ़ाने का विरोधी नहीं है, किन्तु देश में आज भी अंग्रेजी के प्रति बढ़ती हुई आसक्ति और प्रवृत्ति को यह सम्मेलन चिंता की दृष्टि से देखता है और चाहता है कि यह चिन्ताजनक स्थिति सीधे ही समाप्त हो।

७. कोठारी-समिति की सिफारिश के अनुसार अब देश के प्रायः सभी राज्यों में शिक्षा का ढाँचा १०+२+३ के कमानुसार निश्चित किया जा रहा है। किन्तु यह नितान्त आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा की १० वर्षों की पढ़ाई के बाद दो वर्षों की अगली पढ़ाई में ऐसे अनेक डिप्लोमा-प्राप्त्यक्रम होने चाहिए, जिनके द्वारा अधिकांश छात्र रोजगार के अवसर पा सकें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि दो वर्षों की डिप्लोमावाली पढ़ाई के बाद यदि कोई छात्र भविष्य में उच्च अध्ययन करना चाहें, तो इसके लिए उसका मार्ग पूरी तरह सुलभ रहे।

■ सम्मेलन की यह निश्चित मान्यता है कि परीक्षाओं के वर्तमान ढंग में आमूल परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक हो गया है। आज की परीक्षा-प्रवृत्ति में मोट तौर पर छात्रों की बुद्धि की और मुख्य स्मरण शक्ति की ही जाँच की जाती है। आवश्यक यह है कि शिक्षण-संस्थाओं में छात्रों के अध्ययन, उत्पादक श्रम, समाज-सेवा, आचरण और सर्वत्र प्रतिभा आदि का आन्तरिक, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो और उसे मान्यता दी जाए।

९. सम्मेलन की राय में सार्वजनिक या निजी दोनों की अधिपान विभागीय नौकरियों के लिए विश्व-विद्यालय की उपाधि अनिवार्य न माना जाए। राज्यों के सेवा नियमों में इसने लिए आवश्यक सुधार किए जाएँ और अधिवक्तर विभागीय परीक्षार्थी के पाठ्यक्रमों को दो वर्षों के डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ दिया जाए।

१०. सम्मेलन निश्चित रूपसे मानता है कि अब देश में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जब शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्र प्रयोग और अनुसंधान की आवश्यक अनुबलना के लिए शिक्षा-संस्थाओं को स्वायत्त बनाया जाए और उनके संचालन में शासकीय हस्तक्षेप कम-से-कम हो।

११. सम्मेलन मानता है कि शिक्षा-संस्थाओं के वातावरण की दान्त, स्वस्थ और व्यवस्थित रखने के लिए सभी स्तरों की शिक्षा संस्थाओं में शिक्षक, पालक और बालक के आपसी सहयोग को पुष्ट करने की दृष्टि से तीनों की मिली-जुली समितियाँ गठित की जाएँ और उन्हें सक्रिय रखा जाए।

१२. सम्मेलन चाहता है कि प्रदेश में चल रहे पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और एसी ही अन्य शिक्षा-संस्थाएँ इस निवेदन में दिए गए निष्कर्षों को सहज ही अपनाएँ और अपना सारा काम इनका मर्यादा में रखकर चलाने का निश्चय करें। जो पब्लिक स्कूल आदि संस्थाएँ इन मर्यादाओं को न मानें, उन्हें शासन की ओरसे मान्यता और अनुदान आदि क, सुविधाएँ न दी जाएँ।

१३. सम्मेलन देश में और समाज में बढ़ रही आर्थिक और सामाजिक विषमता के प्रति अपनी आन्तरिक चिन्ता व्यक्त करता है और चाहता है कि शिक्षा-जगत में व्याप्त घेतन सम्बन्धी विषमताओं को घटा कर न्यूनतम करने का प्रयत्न सर्वत्र किया जाए।

१४. सम्मेलन मध्यप्रदेश के शिक्षा मन्त्रीजी से अनुरोध करता है कि वे इन निवेदन में दिए गए शिक्षा सुधार-सम्बन्धी मुद्दों को वाप्यान्वित करने के लिए सम्मेलन का अध्यक्ष श्री श्री. गन्धारायण और सम्मेलन का स्वागत समिति के समोजक श्री काशनाथ त्रिवेदी, न परामश करके सीधे ही २१ अ २५ तक सदस्यों की एक सक्षम कार्यन्वयन समिति गठित कर दें।

सम्मेलन का विश्वास है कि मध्यप्रदेश शासन के कणधार और समाज के वर्तमान लोग शिक्षा की ज्वलन्त समस्याओं पर प्रकट की गई उसकी इस राय पर पूरी गम्भीरता से विचार करेंगे, और मध्यप्रदेश में शिक्षा की स्थिति और गति-विधि को समय की माँग के अनुसार नया रूप देने के काम में पूरी एकाग्रता और निष्ठा से लगे रहें।

गोविन्दराम सैकसरिया वाणिज्य

महाविद्यालय, वर्धा

नयी शिक्षा प्रणाली १०+२+३ के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडल द्वारा वाणिज्य शाखा में उच्च माध्यमिक की ग्यारहवीं कक्षा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही मराठी और हिन्दी माध्यम से नागपुर युनिवर्सिटी की प्रो. युनिवर्सिटी कॉमर्स, बी कॉम तथा एम कॉम की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय एवं महाराष्ट्र शासन की विभिन्न प्रकार की शिष्यवृत्ति से महाविद्यालय परिपूर्ण है। सभी कक्षाओं में प्रवेश देना दुरु है।

वल्लभराम बनमाली

प्राचार्य

शिक्षा मंडल वर्धा द्वारा संचालित

रूरल इन्स्टिट्यूट, वर्धा

निम्न पाठ्यक्रमोंके लिए प्रवेश देना शुरू है—

१ कॉलेज ऑफ रूरल सर्विसेस (नागपुर विद्यापीठ सलग्न)

बी ए (रूरल सर्विसेस) स्नातक पाठ्यक्रम

पूर्व विद्यापीठ बी ए भाग १, बी ए भाग २

२. सिविल अण्ड रूरल इंजिनियरिंग पॉलिटेक्नीक

(महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक परीक्षा मंडलसे सलग्न)

ज्युनियर इंजिनियर के पाठ्यक्रम के लिए

इंग्लिश, गणित और सायन्स विषय लेकर मेट्रिक (पुराना अथवा नया
अभ्यासक्रम) उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए।

३. नए पाठ्यक्रमोंके

११ वीं आर्ट्स और ११ वीं विज्ञान तांत्रिक विषयों सहित

महाविद्यालयकी प्रमुख विशेषताएँ—

१ शासन द्वारा प्राप्त सभी आर्थिक सुविधाओं का लाभ

२ “कमाओ और सीखो” योजना के अन्तर्गत आर्थिक प्राप्ति की
विशेष सुविधा।

३ छात्रालय-निवास, समृद्ध प्रसाधन, सुसज्ज प्रयोगशालाएँ और
प्रशस्त क्रीडागण की सुविधाएँ।

४ विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए ट्यूटर गाइडियनशिप की
व्यवस्था।

५ गत वर्षों का उत्कृष्ट परीक्षा फल।

६ सायन्स के साथ तांत्रिक विषय लेकर ११ वीं कक्षा उत्तीर्ण
विद्यार्थियों को पॉलिटेक्नीक के तीसरे सेमिस्टर में प्रवेश।

सूचना—नया सत्र १ जुलाई १९७५ से प्रारम्भ हुआ है। प्रत्येक पाठ्य-
क्रम का परिचय पत्रक प्राप्त करनेके लिए रु २-०० मनिऑर्डर पोस्टल
ऑर्डर या पोस्टकी टिकिटें भेजना आवश्यक है।

प्राचार्य,

रूरल इन्स्टिट्यूट, वर्धा

“If thy aim be great and thy means small, Still Act, for by action alone these can increase Thee”

—Shri Aurobindo

Assam Carban products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

“यदि आपका ध्येय बड़ा है और आपका साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो। क्योंकि कार्य करते रहना ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।”

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्राडक्ट्स लिमिटेड
कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

आपकी ऊँचाइयों

बजाज
उपादनों द्वारा

जब आपकी ऊँचाई बढ़े और विद्युत्पन्न
शक्ति में बावली दिखने लगे है तो बजाज आपकी
आरंभ कर सकते हैं। हर समय और हर स्थिति में।
बजाज आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ करने में मदद करेगा।
जैसे-आपका शरीर, दिमाग, दिल, फेफड़े, श्रोत्र, दंत, कान, आँखें, त्वचा, आदि।

और बहुत सारा ही ऐसी कंपनी है जिसने
दिल्ली में ११०० मिमी व ११ इंच के हैं।
जहाँ आपकी जिम्मेदारी के बारे में और आप में भी
बजाज के बारे में जानें।

बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

१०-२०, श्री गुरुद्वारा रोड, लखनऊ-२०० ००१
बजाज का ही गुणवत्ता

शारदा शुगर अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पालिया, जि. खेरी (उत्तर प्रदेश)

सफेद दानेदार शक्कर निर्माता

पंजीयन कार्यालय

51 महात्मागांधी मार्ग

बबई 400 023

टेलिफोन 255721

टेलिग्राम 'श्री'

टेलेक्स 011-2563

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

उदयपुर सीमेंट वर्क्स

बजाजनगर : उदयपुर

मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स की शुभ कामनायें

(हिन्दुस्थान शुगर मिल्स लिमिटेड का विभाग)

उच्च श्रेणी का “शक्ति” छाप पोर्टलैंड सीमेंट जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सब तरह के नवनिर्माण कार्य के मजबूती तथा विश्वासार्हता के साथ किया जाता है।

फैक्टरी, व्यवस्थापकीय एवं विश्वी कार्यालय—

पो आ बजाजनगर (मि एक ए)	शहर कार्यालय
दावोक के नजदीक	60 नया फतेपुरा
जि उदयपुर (राजस्थान)	उदयपुर 313001
फोन दावोक 36 और 37	फोन 449
उदयपुर 2606	ग्राम 'श्री' उदयपुर

ज्योतिष मेलीम : जून-जुलाई '७५

साइसैड नं० ५

हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड

गोलागोकर्णनाथ

जि. खेरी (उत्तर प्रदेश)

सफेद दानेदार शक्कर, विशुद्ध डिनेचर्ड स्प्रिट,

अब्सोल्यूट अल्कोहल, औद्योगिक अल्कोहल

तथा

'गोला' कन्फेक्शनरी

के

निर्माता

पंजीयन कार्यालय—

51 महात्मा गांधी मार्ग

धम्बई 400023

टेलीफोन 255721

टेलीक्स 011-2563

टेलिग्राम : 'श्री'

फेअर ट्रेड प्रॉक्सीसेस असोसियेशन के मॅबर

मुद्रक : धरकरराव सोंडे, राष्ट्रभाषा प्रेस, वधो